

کبير صاحب

مؤلفہ

پلڈت منوہر لال زُتشي

إلہ آباد

ہندوستانی ایکاڈمی، یو - پی

۱۹۳۰ ع

Published by
The Hindustani Academy, U. P.,
Allahabad.

First Edition.
Price, Rs. 2/-

Printed by Rashid Khan
at the Minerva Press,
Daryabad, Allahabad.

فہرست مضامین

صفحہ

۱	مذہب
۱۱	ہندو مذہب کا ارتقا
۲۶	ہندو مذہب کے اصول
۳۸	کبیر صاحب کے حالات
				کبیر صاحب کی تعلیم اور تلقین
۷۸	(۱) توحید
۹۳	(۲) بھکتی اور پریم
۱۰۷	(۳) مذہب کی نمائش
۱۱۳	(۴) تناسخ (آواگون)
۱۱۶	(۵) ہندو مسلمانوں کا میل
۱۱۹	(۶) متفرق
۱۲۵	کبیر صاحب کی شاعری
۱۳۹	کبیر پنتھ
۱۴۲	کتابوں کی فہرست
۱۴۹	انڈکس

مذہب

مذہب عالمگیر ہے اور اُس کی سیکڑوں قسمیں ہیں - مشرق کے حکیم اور مغرب کے فلسفی اس کی تعریف مختلف الفاظ میں کرتے ہیں ، اور اپنے بیانات میں بڑی بڑی باریکیاں پیدا کرتے ہیں - میرے نزدیک اُن باریکیوں میں پڑنا اور اُن کی مو شکافیاں کرنا عبث ہے - سیدھے سادھے طور پر یوں کہئے کہ مذہب کے معنی ہیں احساس ہونا ایسی قوت یا قوتوں کا جو انسان سے بالاتر ہیں - جو اُس کو نفع اور ضرر پہنچا سکتی ہیں ، اور جن سے نفع حاصل کرنے کے لئے اُن کو خوش رکھنا اور ضرر سے بچنے کے لئے کوئی ایسا فعل نہ کرنا جس سے وہ ناخوش ہوں اس کے واسطے لازم ہے - تاریخ اور تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب نے دنیا میں طرح طرح کی صورتیں اختیار کی ہیں - کسی زمانہ میں کچھ تھا ، اور کسی زمانہ میں کچھ - ایک ملک میں اس کی ایک ہیئت ہے اور دوسرے ملک میں دوسری - کہیں چاند ، سورج ، سیاروں اور ستاروں کی پرستش ہوتی ہے کہیں بت اور تصویریں پوجی جاتی ہیں - کوئی گروہ پہاڑوں اور دریاؤں کو متبرک خیال کرتا ہے ، کوئی قبروں پر چڑھاوے چڑھاتا ہے ، کوئی تثلیث کو مانتا ہے ، کوئی توحید کا قائل ہے - کیا عجب ہے کہ پہلے پہل آفتاب کی جہانگیر روشنی اور گرمی ، چاندنی کی تہلک اور سرور ، تاروں بھری رات کے دلکش

ملنظر، بجلی کی چمک، اور بادل کی گرج سے متاثر ہو کر انسان نے اجسام فلکی کو مثل اپنے جاندار اور اپنے سے قوی تر سمجھ کر ان سے نفع حاصل کرنے اور اُن کے ضرر سے بچنے کے لئے اُن کی پرستش شروع کی ہو۔ ایک فرنگی حکیم کی رائے ہے کہ مذہب کی ابتدا خواب سے ہوئی۔ خواب کی حالت میں خواب دیکھنے والا اپنے مقام سے دور دور ہو آیا، جب جاگا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے خواب کا حال بیان کیا۔ اس کے ساتھیوں نے اُسے بتایا کہ اس کا جسم جہاں وہ سویا تھا وہیں موجود تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا گیا کہ جسم کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے جو خواب کی حالت میں جسم سے باہر نکل کر جاتی ہے اور گھوم پھر کر جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ اس چیز کا نام روح رکھا گیا۔ جب روح ہمیشہ کے واسطے جسم سے الگ ہو جائے اور پھر واپس نہ آئے تو اس حالت کا نام موت ہے۔ سوسائٹی کے نظام کی مناسبت سے روحوں میں بھی مدارج قائم کئے گئے۔ جس سردار یا بادشاہ سے اس کے تابعین خوف کھاتے ہیں، اس کی روح بھی ان کی روحوں سے زیادہ طاقتور ہوگی اور اس میں فائدہ اور نقصان پہنچانے کی قابلیت بھی زیادہ ہوگی۔ لہذا عوام کے لئے لازم ہے کہ اگر زندگی میں اُس سے خوف کھاتے تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے تو مرنے کے بعد اس کی روح کو پوچھیں۔ اس خیال سے رفتہ رفتہ ایک ایسی پر ہیبت اور پُرشکوہ روح کا تصور پیدا ہوا ہوگا جو سارے عالم پر محیط ہے اور کل دنیا کا نظام جس کے قبضہ میں

ہے۔ اس قسم کے خیالات تو ان لوگوں کے ہیں جو مذہب کو بھی انسان کے دل و دماغ کا ایک کوشمہ خیال کرتے ہیں جس طرح سوسائٹی کے قواعد ترتیب دئے گئے، قانون بنائے گئے، حکومت کے دستور قائم ہوئے۔ اسی طرح مختلف زمانوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف مذہب پیدا ہوئے۔ کہا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ کے مطابق بنایا۔ ان حکیموں کا خیال ہے کہ انسان اپنے معبود کو اپنے خیال کے مطابق خلق کرتا ہے۔ جس گروہ کی تہذیب اور تحقیق جس درجہ پر ہوگی، جس طرح کے اس کے رسم و رواج ہوں گے، جن خوبیوں کی اس میں قدر و منزلت ہوگی، اسی قماش کا معبود اس کا دماغ خلق کرے گا۔

دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، مذہب ایک خدا داد شے ہے، انسان کے فہم اور دماغ سے بالاتر۔ خداوند ازل نے مختلف زمانوں میں مختلف قوموں میں اپنے پیغمبر بھیجے۔ ان پیغمبروں کو الہام کے ذریعہ سے رموز الہی کا علم بخشا گیا، اور انہوں نے اپنے پیغام دنیا کو سنائے۔ مذہب کے حقائق فراست انسانی کے اخذ کئے ہوئے نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے انسانی آئین یا دستور کی طرح تغیر پذیر نہیں ہیں۔ مذہب خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی چیز ہے جو اتل اور آمت ہے۔ اس کا سلسلہ ازل سے ابد تک قائم ہے اور اس میں عقل انسانی کو دخل نہیں۔ نکتہ چیں اس میں شاخسانے نکالتے ہیں۔ اتنے مذہب پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مذہب جاری ہوا، پھر حکم الہی سے وہ منسوخ ہو کر اس کی جگہ دوسرا

مذہب جاری کیا گیا۔ یہ کیوں؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر گروہ انسان میں پیسبر بھیجے گئے؟ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک خاص زمانہ میں خدا نے ایک خاص مذہب جاری کیا اور وہی مذہب برحق ہے اور اس سے انکار کرنے والا کافر ہے، تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جن تک وہ پیام پہنچا ہی نہیں؟ وغیرہ، وغیرہ - خدائی مذہب کے طرفدار ایک حد تک ان اعتراضوں کا جواب دلیل اور منطق سے دیتے ہیں اور آخر میں معترضین کو یہ کہہ کر خاموش کر دیتے ہیں کہ احکام الہی میں چون و چرا کی گنجائش نہیں، مذہب ادراک انسانی سے بالاتر ہے، عقل انسانی محدود ہے اور رموز الہی کے سمجھنے سے قاصر - یہ وہ کوچہ ہے جس میں اطاعت اور خاموشی کے سوا دم مارنے کی مجال نہیں -

مگر ایک دقت یہر بھی باقی رہتی ہے - اگر ان بزرگوں کے فرمانے کے مطابق مذہب کو خداداد مان لیا جائے اور وید، انجیل، قرآن، وغیرہ کو کلام الہی سمجھا جائے، تو بھی کلام الہی کے معنی اور مطلب سمجھنے کے لئے انسان کے پاس سوائے اُس محدود اور ناقص عقل و فہم کے اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں - کلام الہی تو نازل ہوا، مگر اس کے ساتھ اُس کی شرح تو نہیں نازل ہوئی، اور اگر ہوتی بھی، تو جو دقت کلام الہی کے سمجھنے میں پیش آ رہی ہے وہی اس کی شرح کے سمجھنے میں پیش آتی - وید اور قرآن کلام الہی ہوں، مگر وید کے کس منتر کے کیا معنی ہیں اور قرآن

کی کس آیت کا کیا مطلب ہے، یہ کون بتائے گا۔ شاید اسی دقت کو دور کرنے کے لئے عیسائیوں کے رومن کیتھولک گروہ نے یہ آئین قائم کیا کہ انجیل کے معنی اور مطلب سمجھنا ہر انسان کا کام نہیں، جو معنی چرچ یا یوں کہئے کہ پاپائے روم کی طرف سے بتائے جائیں وہی مستند ہیں اور ان کو ماننا لازم ہے۔ لیکن اصل دقت اس سے بھی رفع نہ ہوئی۔ پوپ بھی انسان ہے، اور اس وجہ سے فانی۔ ایک پوپ جانا ہے دوسرا آنا ہے۔ اس واسطے ان کے احکام میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ جو معنی و مطلب چرچ یا پوپ کی طرف سے بیان کئے جاویں گے ان کو کون سمجھے گا؟ غرض کہ کلام الہی کے ماننے والوں کو بھی عقل انسانی کی جانچ پرتال سے مشر نہیں اور خدا کا فرمانبردار سے فرمانبردار بندہ بھی اپنے فہم و درک سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

یہی وجہ تو ہے کہ ہر مذہب کے پیرو فریق در فریق اور گروہ در گروہ پاشان و پریشان نظر آتے ہیں۔ وید تو ایک ہے، پھر چھ شاستر کیوں؟ شیوی، شاکت اور ویشنو کی تفریق کس واسطے؟ سناتن دھرمیوں اور آریہ سماجیوں کی معرکہ آرائی کا کیا سبب؟ قرآن ایک ہے، مگر معتزلہ اور اشاعہ کے خونریز جھگڑوں سے اسلامی تاریخ کا کون پڑھنے والا واقف نہیں؟ شیعہ اور سنی کا اختلاف آج بھی موجود ہے۔ کوئی مقلد ہے، کوئی غیر مقلد، کوئی آغا خانی ہے، اور کوئی اثنا عشری۔ اسلام ایک ہے، مگر اس میں بہتر فرقے ہیں، اور اب شاید اس سے بھی کچھ زیادہ۔ حافظ نے سچ کہا ہے:

جنگ ہفتاد و دو ملت ہمہ را عذر بند
چون ندیدند حقیقت را افسانہ زدند

حضرت عیسیٰ کی تلقین انجیل سے واضح ہے، مگر انجیل کو کلام الہی ماننے والے عیسائیوں کے سیکڑوں گروہ ہیں، اور لطف یہ ہے کہ ہر مذہب کا ہر گروہ اپنے نہیں راز الہی کا آمین سمجھتا ہے اور اپنے سوا سب کو گمراہ جانتا ہے، حتیٰ کہ ایک زمانہ میں اپنے ہی مذہب والوں کو اگر وہ ایک خاص فرقہ اور گروہ سے الگ ہوں قتل کرنا اور زندہ جَلانا ثواب سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان ایک جنگجو جانور ہے، لڑائی جھگڑا اس کی فطرت میں ہے۔ ایک مشرقی حکیم کا قول ہے کہ زن، زمین اور زر یہی تین چیزیں شر و فساد کا باعث ہیں۔ بادشاہوں کے جنگ و جدل کی خونیں داستانیں اور اقوام دنیا کے تصادم کی ہولناک کہانیاں زباں زد خلائق ہیں، لیکن تاریخ عالم شاہد ہے کہ جتنی خونریزی دنیا میں مذہب کے نام سے ہوئی ہے اس سے زیادہ شاید کسی اور وجہ سے نہ ہوئی ہوگی۔

مدعا اس سب کا یہ ہے کہ مذہب الہامی ہو یا انسان کے دماغ کا اختراع، اس کے اصول کی تشریح، اس کے معانی اور مطالب کا سمجھنا، اس کے احکام کی پابندی، ان سب کا انحصار انسان کی عقل اور فہم پر ہے۔ یہی وجہ اختلاف مذاہب کی ہے، اور یہی بنا مذہب کے ارتقا کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تغیر اور تبدل، آگے بڑھنا اور کبھی کبھی پیچھے ہٹنا، انسانی تمدن اور انسانی تہذیب کا جزو ہے۔ کسی خاص

زمانہ میں انسانوں کا ایک گروہ اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے واسطے ایک خاص تمدن یا تہذیب قائم کرتا ہے ، سوسائٹی کے مدارج قرار پاتے ہیں ، قانون بنتا ہے ، علوم و فنون رائج ہوتے ہیں ، ملکداری کے دستور اور سیاست کی پالیسی قائم ہوتی ہے ۔ سو دو سو برس تک سوسائٹی اس تمدن کے زیر فرمان کام کرتی ہے ۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد اس بات کا احساس شروع ہوتا ہے کہ اب اس تمدن میں تبدیلی کی ضرورت ہے ۔ جس طرح جوانی میں بچپن کے کپڑے تھیک نہیں ہوتے اسی طرح انسانی دماغ اور انسانی اخلاق ترقی کر کے مروجہ تمدن کی حد سے آگے نکل جاتے ہیں ۔ اس کا احساس پہلے عوام کو نہیں بلکہ خواص کو ہوتا ہے ، روشن دماغ اور ذکی الحس افراد قوم اس تغیر کو محسوس کرتے ہیں اور ان میں بے چینی شروع ہوتی ہے ۔ مگر انسان عادت کا غلام ہے ۔ جو ہمارے بزرگوں نے سمجھا اور کیا وہی ہمارے واسطے بھی کافی ہے ۔ نظام دنیا جس طرح پہلے تھا اسی طرح اب بھی ہے اور ویسا ہی آئندہ بھی رہے گا ۔ خیالات اور عادات کا بدلنا تکلیف دہ ہے ۔ اسی وجہ سے اصلاح کرنے والوں کی ہمیشہ عوام کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے ۔ حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی ۔ رسول عربی کو جلا وطن ہونا پڑا ، سوامی دیانند کو زہر دیا گیا ۔ مگر چونکہ تبدیلی اور اصلاح کا تقاضا فطرت انسانی اور قانون قدرت کی طرف سے ہوتا ہے اس واسطے مخالفت کے باوجود نئے خیالات کی اشاعت ہوتی دھتی ہے اور نئے پیشوا کے پیروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا

ہے ، حتیٰ کہ قرون اور بعض اوقات صدیوں کی کشاکش کے بعد اصلاح پسند گروہ سوسائٹی کا نیا آئیں اور نیا دستور بنانے میں کامیاب ہوتا ہے ۔ یہی راز ہے انسانی ترقی کا ، اور یہی معنی ہیں اس بے چینی اور کشمکش کے جو ہر متمدن قوم کی تاریخ میں نظر آتی ہے ۔ مذہب کا ارتقا اس کلیہ سے خارج نہیں ہے ۔ اور ہندو مذہب کی تاریخ میں اس ارتقا کے مدارج صاف نظر آتے ہیں ۔ ویدوں کے رشی اور شاستروں کے بنانے والے ، گوتم بُدھ اور شنکر آچارج ، رامائج اور رامانند ، کبیر ، نانک ، چیتن ، اور تکا رام ، تلسی داس اور سورداس ، راجہ رام موہن راء ، اور سوامی دیانند ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں ۔ جن اصلاحوں کی آج ضرورت محسوس ہوتی ہے ، جو سوشل ، مذہبی ، یا ملکی تبدیلیاں لوگ کرنی چاہتے ہیں ، اُن کی ضرورت اور بے ضرورتی ، حسن و قبح سمجھنے کے لئے اس بات کا سمجھنا لازمی ہے کہ اس زمانہ سے پہلے اس ملک کے مصلحان قوم کو کیا کیا دقتیں پیش آئی تھیں ، اور انہوں نے اپنے زمانہ کے عقیدوں کو کس طرح حل کیا تھا ۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہماری قوم کی فطرت بہ حیثیت قوم کے کیسی ہے ، اس کا مزاج کس طرح کا ہے ، اور نئے خیالات اور نئے اصولوں کو کس شکل اور کس قالب میں قبول کرنے کے لئے وہ آسانی سے آمادہ ہو سکتی ہے ۔

مشکل یہ آ پڑی ہے کہ فرنگیوں کے اقبال ہیبت اور یورپ کی برتری کا نقص ہمارے مغلوب اور افسردہ دلوں پر کچھ ایسا بیٹھ گیا ہے کہ اپنے یہاں کی کوئی چیز بھائی

ہی نہیں اور اپنے دیس کا بڑے سے بڑا آدمی مغربی تہذیب کی میزان میں سبک نظر آتا ہے۔ غضب یہ ہے کہ تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے ہندوستانی اپنی زبان، اپنے مذہب، اور اپنی تہذیب سے نہ صرف بے خبر ہیں بلکہ مشرقی حکمت اور مشرقی تمدن کو قابل التفات ہی نہیں سمجھتے۔ آج ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو سیاسی شورش اور سیاسی مخالفت کی بنا پر انگریزوں سے سخت ناراض ہے، مگر دل اور دماغ دونوں پر ایسا چوکھا مغربی رنگ چڑھا ہوا ہے کہ انگریزوں سے منافرت کے پردے میں بھی مغربی اداؤں کی جھلک نظر آتی ہے، اور انگریزوں کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں تو مغربی لہجہ میں۔ انگریزوں کے خلاف غم و غصہ کا اظہار ہوتا ہے، مگر اپنی چیزوں سے اب بھی وہی منغائرت ہے اور اپنے بزرگوں کے کارناموں اور اپنے اسلاف کی سحرکاریوں سے اب بھی وہی لاعلمی ہے جو پہلے تھی۔

جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ہندوؤں کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے یہاں قریب قریب ہر زمانہ میں ایسے روشن دماغ اور عالی خیال بزرگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو معینہ شاہراہ سے ہٹ کر چلتے تھے، فرسودہ خیالات کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے تھے اور رسم و رواج، ریاکاری اور مذہبی نمائش کی بیڑیوں کو کاٹ کر آزاد روی اور حق پرستی کی تلقین کرتے تھے۔ میرے خیال میں اس برگزیدہ گروہ میں کبیر صاحب کا درجہ نہایت ممتاز ہے، اور اسی وجہ سے

میں نے ان کے سوانح اور ان کی تلقین کے متعلق کچھ
عرض کرنے کی جرات کی ہے -

ہندو مذہب کا ارتقا

سائنس کے ماہر کہتے ہیں کہ کرۂ زمین کو وجود میں آئے ہوئے کروڑوں برس ہو گئے اور حضرت انسان اس پر لاکھوں برس سے آباد ہیں۔ متقدم اقوام کے پاس جو تحریری دستاویزیں ہیں وہ چند ہزار برس سے زیادہ کی نہیں، مگر انسان نے ان سے پہلے کی حالت کا بہت کچھ کھوج لگایا ہے۔ پرانی عمارتیں پرانے سکے اور کتبے زمین کے نیچے دیے ہوئے پرانے شہروں کے کھنڈر حتیٰ کہ زبان انسانی کے الفاظ، ان سب کی جانچ پرتال کی جاتی ہے، اور ان کو میزان عقل میں تول کر مختلف اقوام کی تہذیب اور شائستگی کے متعلق نتائج اخذ کئے جاتے ہیں۔ فرنگی حکیموں نے ایشیا اور یورپ کی مختلف زبانوں پر جب شور کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ سنسکرت، فارسی، یونانی، لاطینی، اور جرمن زبانوں میں بہت سے الفاظ ہیں جو اس قدر ملتے جلتے ہیں کہ وہ ایک ہی ماں کی اولاد معلوم ہوتے ہیں۔ کوئی زمانہ ہوگا کہ جب آریں قوم جس کی یہ مختلف شاخیں ایشیا اور یورپ میں آباد ہیں، وسط ایشیا میں رہتی تھی اور وہیں سے مختلف ممالک میں پھیلی۔ اس قوم کی سب سے پرانی دستاویز رگ وید ہے جو ہندوستان کے آریوں کے پاس محفوظ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آریہ افغانستان سے گذر کر پنجاب میں آباد ہوئے تو وہ شائستگی اور

تمدن کے اکثر مراحل طے کر چکے تھے۔ ان کے مذہب میں مظاہر قدرت کو دیوتاؤں کا درجہ دیا گیا تھا۔ ان کو وہ انسان سے بہتر اور برتر سمجھتے تھے اور اپنا یار و مددگار خیال کرتے تھے۔ وہ ان دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، اور ان سے اپنے دشمنوں پر فتح پانے کے واسطے اور اپنے جاہ و عروج کے لئے دعائیں مانگتے تھے۔ رگ وید کے بعض منتروں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والا اس وقت ایک خاص دیوتا کو جس کی وہ عبادت کر رہا ہے سب سے افضل سمجھتا ہے، اور اتنی دیر کے واسطے وہ اور دیوتاؤں کے وجود کو بھول جاتا ہے۔ ان کے دیوتاؤں کی کثرت میں بھی وحدت کا راز منخفی تھا۔ رگ وید میں ایسے منتر موجود ہیں جن میں منحص ایک وحدہ لا شریک ذات کا ذکر ہے، اور اس کو سب سے اعلیٰ اور کل کائنات کا خالق قرار دیا گیا ہے۔ عبادت کے ذرائع غالباً دو تھے، ایک تو دیوتا کی ثنا و صفت اور اس کی درگاہ میں اپنی حاجتوں کا اظہار، دوسرے یگ۔ یگ ہندوؤں کی پوجا کا نہایت ممتاز جزو ہے، اور اس کا رواج ہندوؤں میں اس وقت تک ہے۔ یوں تو ہر دنیا دار کے واسطے یگ لازم تھا اور مذہب کا جزو لاینفک، مگر تہذیب اور ثروت کی ترقی کے ساتھ بعض ایسے یگ بھی وجود میں آئے جن کے کرنے کے لئے بڑے ساز و سامان کی ضرورت ہوتی تھی اور جو صرف راجہ مہاراجہ ہی کر سکتے تھے۔ مثلاً راجسویہ یگ، یعنی جشن شاہنشاہی یا آشومیدھم یگ جس

میں گھوڑے کی قربانی کی جاتی تھی - مذہبی رسوم کا ادا کرنا تو ہر آریہ کا فرض تھا - مگر جوں جوں تمدن کی ترقی کے ساتھ مذہبی رسوم طویل اور پیچیدہ ہوتے گئے ان کا ادا کرنا مشکل ہوتا گیا - دنیا داروں کو دنیا کے بکھیڑوں ہی سے فرصت کہاں کم وہ ہر رسم کی توضیح اور تفصیل یاد رکھیں - آگ کس طرح روشن کرنی ہے ، قربانی کب اور کس طرح کی جائے گی ، کس وقت اور کس آواز سے کون سا منتر پڑھا جائے گا ، کون سی دعا کس وقت کار آمد ہوگی ، ان باتوں کو سمجھنا اور یاد رکھنا اور ضابطہ اور قاعدہ سے انجام دینا ہر شخص کے امکان میں نہ تھا - اس کمی کو پورا کرنے کے لئے برہمنوں کا گروہ پیدا ہو گیا جن کے سپرد یہ مذہبی خدمت کی گئی ، اور جن کا یہ فرض قرار دیا گیا کہ وہ مذہبی عقائد اور مذہبی علوم کے ماہر ہوں ، اور مذہبی رسوم کو صحیح طریقہ سے ادا کر سکیں - ہر فرد قوم کے لئے ، چاہے وہ راجہ ہو یا پرچا ، یہ ضروری ہو گیا کہ وہ رسوم مذہبی کے ادا کرنے میں برہمنوں سے مدد لے اور ان کی ہدایت پر عمل کرے - ہر علم اور ہر فن بلکہ یوں کہئے کہ دنیا کے ہر کام میں مبصروں (experts) کی نکتہ اور دراز دستی ” مشہور ہے - یہ تو مذہب کا معاملہ تھا - تعجب کی کیا بات ہے اگر برہمنوں نے مذہب کے تقدس کو اپنی ذات میں منتقل کر لیا اور اپنے تئیں خالقی کائنات کا رازدار اور نوع انسان کا شفیع سمجھنے لگے ؟

صدیاں گذر گئیں، جگ بیت گئے، اور جو حشر ہر انسانی دستور کا ہوتا ہے وہی اس کا بھی ہوا، یعنی وہ دل کی صداقت اور مَن کی لگن جس کا اظہار ان ذرائع پرستش سے ہوتا تھا گھٹنے لگی، اور ان پر تصنع کا رنگ چڑھنے لگا، پوجا پاتھ، ہون اور یگ لوگ کرتے تھے، مگر رسم و رواج کی بنا پر، یا اپنی امارت کے اظہار کے واسطے جن کے سینہ میں دل تھا اور دل میں سچا مذہبی ولولہ تھا وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ چھلکے کے اندر مغز باقی نہیں رہا اور خالی چھلکا ان کے درد کی دوا نہیں۔ ان بزرگوں نے ایک دوسرا راستہ گیان کا قائم کیا اور یہ سکھایا کہ موکش یا نجات کا ذریعہ ہے برہم گیان یا علم الہی کا حاصل کرنا اور اپنی اور اپنے معبود کی حقیقت کو پہچاننا۔ گیان حاصل کرنے کے لئے لوگوں نے ریاضت یا تپ شروع کیا، اور رفتہ رفتہ تپ کو وہی مرتبہ حاصل ہو گیا جو کسی زمانہ میں یگ کو حاصل تھا۔ دنیا سے ٹٹھم موز کر جفگل میں چلا جانا اور ”تپسیا“ ریاضت میں عمر گزارنا برگزیدہ اور مذہبی آدمیوں کا یہی مآل زندگی قرار پایا۔ اس کا بیان آپتشدوں میں نہایت وضاحت سے ملتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے ایک بڑے گروہ میں ان امور پر غور کرنے کی قابلیت اور شوق پیدا ہو گیا تھا۔ ہم کیوں پیدا ہوئے؟ کہاں سے آئے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ انسانی زندگی کا کیا مآل ہے؟ اور حصول نجات کی کیا تدابیر ہیں؟ کرم کا کیا اثر ہے؟ مایا کے کیا معنی ہیں؟ آوا گون کے

چکر سے کس طرح آزادی مل سکتی ہے؟ یہ سب سوال ان کے سامنے تھے، اور جس فراست اور معقولیت کے سانہم انہوں نے ان مسائل پر بحث کی ہے جیسی بلند اور دیرپا پرواز ان کی بُدھی* کی تھی، اور جس طرح وہ برہم گیان کے آسمان سے تارے توڑ کر لائے ہیں وہ انہیں کا حصہ ہے۔ یورپ والے ان کے عقائد کو مانیں یا نہ مانیں مگر مذہب اور فلسفہ کے صحرائے ناپیدا کنار میں ان کی تحقیق اور تجسس کی داد علمائے فرنگ بھی دیتے ہیں، اور جو کچھ وہ سکھا گئے ہیں اس کا چرچا آج بھی غیروں کی محفل میں ہے۔

آخر کار قانون قدرت کا عمل ایک مرتبہ پھر ہوا اور جو تپ معبود حقیقی کے پہچاننے اور نجات حاصل کرنے کے واسطے کیا جاتا تھا وہ محض دکھانے کے لئے یا حصول نام و نمود کے لئے کیا جانے لگا، مغز مفقود ہو گیا، اور کٹے ہڈیاں چپچورتے رہ گئے۔ لہذا اصلاح و ترمیم کی ضرورت محسوس ہوئی اور مہاتما گوتم بُدھ کی تعلیم و تلقین کی نوبت آئی۔

اس سے قبل کہ مہاتما بُدھ کا ذکر کروں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک بات کہ دوں۔ آریوں میں برہمن اور چھتری یہ دونوں اونچے ذاتیں مانی جاتی ہیں۔ آریوں کی قوم میں عوام کا نام ویش تھا۔ برہمنوں اور چھتریوں

کا شمار خواص میں تھا - رفتہ رفتہ برہمنوں نے مذہبی تقدس کی بنا پر اور اسرار الہی کے امین کی حیثیت سے اپنا درجہ چھتریوں سے بڑھا لیا - مگر کتب مذہبی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ درجہ ان کو آسانی سے نہیں حاصل ہوا - چھتری عابد اور زاہد برہمنوں کے ساتھ ساتھ اس کوچہ میں گامزن تھے، اور برہم رشی اور راج رشی کا مقابلہ تھا - بسوامتر اور بششت کے قصہ سے کون ہندو واقف نہیں؟ پرس رام نے ناخوش ہو کر چھتریوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر ان کو راجہ رام چندر جی سے جو چھتری تھے ہار ماننی پڑی - ہندو مذہب اور ہندو فلسفہ کی تاریخ میں کسی برہمن مرتاض، کسی برہمن درویش کا درجہ راجہ جنک سے اونچا نہیں ہے - بڑے بڑے رشی اور مئی ان کے سامنے زانوے ادب تہ کرتے تھے اور ان کی شاگردی کو باعث فخر سمجھتے تھے - اسی سلسلہ میں یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہندوستان قدیم کے دو بڑے پیشوایان مذاہب جو مقررہ راستہ سے ہٹ کر چلے اور جنہوں نے مروجہ عقائد سے الگ اپنے مسلک قائم کئے وہ دونوں چھتری تھے، یعنی بودھ مت کے بانی گوتم بودھ اور جین مت کے بانی مہاویر -

گوتم بودھ کا زمانہ پانچویں صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے - یہ کہل وستو کے راجہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور راجکماروں کی تعلیم پائی، مگر بچپن ہی سے من کو اور ہی لگن لگی ہوئی تھی - باپ نے دنیا داری کی طرف مائل

کرنے کے لئے شادی کر دی - جب لڑکا پیدا ہوا تو گوتم بدھ نے کہا ددیہ ایک بندھن اور بڑھا جسے کاٹنا پڑے گا - آخر تیس برس کی عمر میں دنیا سے منہ موڑ کر جنگل کو سدھارے - اس زمانہ میں علم لدنی کے متلاشیوں کے واسطے ریاضت کا طریقہ جاری تھا - انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا ، مگر کچھ دن بعد بے سود سمجھ کر چھوڑ دیا - خدا کی قدرت دیکھئے کہ ایک دن جب گوتم بدھ ایک پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ ہوئے تھے ، ان کے دماغ میں بجلی سی کوند گئی ، مایا کی ناریکی دور ہو گئی ، اور کائنات کا راز آشکارا ہو گیا - وہ سکون قلب ، وہ سرور ابدی ، جس کی تلاش میں وہ برسوں سے سرگرداں تھے ایک لمحہ میں حاصل ہو گیا - اس خوشی اور اس مسرت کا کیا پوچھنا ؟ اس کی قدر کچھ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کوچہ میں کبھی دو چار قدم بھی چلا ہو ، اور جس نے اس تلاش و تجسس میں اپنا دل و دماغ صرف کیا ہو - اس دن سے گوتم کا لقب بدھ قرار پایا ، جس کے معنی ہیں روشن دل اور روشن دماغ - معمولی درجہ کے درویش تو اپنی کامیابی پر خوش ہو کر بیٹھ رہتے ، مگر گوتم کو تو اپنی نجات سے زیادہ دنیا والوں کی نجات کی فکر تھی - وہ دنیا کے مصائب اور تکالیف ، اس کے رنج و غم سے واقف تھے ، ان کے سینہ میں دل تھا اور دل میں درد - جب

اُن کو اس بات کا گیان ہوا کہ حصول نجات کے مروجہ طریقے بے کار ہیں ، حقیقت اور اصلیت کچھ اور ہے ، تو ان پر فرض ہوا کہ وہ اپنی باقی عمر اس کی تعلیم و تلقین میں صرف کریں ، اور دنیا کو نجات کا صحیح راستہ بتاویں۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا ۔

کرم اور آوا گون یا تناسخ کے مسائل پر گوتم بدھ کی تعلیم کی بنا تھی ۔ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا ۔ اچھے اور برے دونوں طرح کے افعال کے نتائج کا بھگتنا لازمی ہے ۔ اور اسی واسطے ہر روح کو بار بار دنیا میں جنم لینا پڑتا ہے ۔ اچھے کرم کے صلہ میں اُتر بہشت بھی نصیب ہوئی تو مقررہ مدت کے بعد پھر دنیا میں پیدا ہونا پڑے گا ، اور دنیا کے رنج اور خوشی ، مسرت اور صعوبت برداشت کرنی پڑے گی ۔ اگر غور سے دیکھئے تو جو چیز انسان کو دنیا سے وابستہ رکھتی ہے اور اس کے جھگڑوں سے آزاد نہیں ہونے دیتی وہ ”دہ ترشنا“ یا خواہش ہے ۔ پس نفس امارہ کا مارنا سب سے زیادہ ضروری ہے ۔ اعتدال کی زندگی سب سے اچھی ، نہ نفس امارہ کی غلامی اور نہ اس طرح کی ریاضت جس میں جسم اور جان کو طرح طرح کی ایذا پہونچانی جائے ۔ والدین اور گرو کی اطاعت ، اپنے نفس پر قابو ، ہر انسان کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ ، اور ساری کائنات پر رحم کی نگاہ ، بودھ مت کے یہ چار خاص اخلاقی اصول ہیں ، اور ان کی پابندی سے وہ اعتدال و

سکون حاصل ہو سکتا ہے جو نروان یا نجات کا ذریعہ ہے۔ فلسفی اور حکیم نروان کے مختلف معنی بیان کرتے ہیں، لیکن فلسفہ اور حکمت کی موشگافیوں کو چھوڑ کر نروان کے سیدھے سادھے معنی معلوم ہوتے ہیں خواہشات نفسانی کو جو رنج و غم، گناہ و عذاب، کا ماخذ ہیں زیر کرنا اور دنیاوی تعلقات کی زنجیر کو توڑ کر روح کو آواگون کے سلسلہ سے آزاد کر دینا۔ دنیا نگارخانہ آرزو ہے اور انسان فریب خوردہ ہوا و ہوس۔ خواہش یا ترشنا تعلق دنیوی کی جزو ہے۔ جب خواہش نہ دھگی تو دنیا کا تعلق بھی نہ دھگا۔ اور جب دنیا کا تعلق نہیں دھا تو روح کو جنم لینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

اُس وقت مذہب کی زبان سنسکرت تھی، اور آریوں کے اعلیٰ طبقہ کے لئے مخصوص تھی۔ اور برہمن ہی اس کو سمجھ سکتے تھے اور سمجھا سکتے تھے، مگر گوتم بدھ نے جو کچھ کہا وہ عوام کی زبان میں کہا، چنانچہ بدھ مت کی کتب مقدسہ پالی زبان میں ہیں، جو اُس زمانہ میں مگدھ یا بہار میں رائج تھی۔ گوتم کی تعلیم عوام کے لئے نہیں بلکہ خواص کے لئے تھی، اور نجات کا راستہ ہر شخص کے لئے بلا قوم یا ذات کی تفریق کے کھلا ہوا تھا۔ نجات کا وسیلہ یگ اور تپ نہیں، بلکہ ہر شخص کا روزمرہ کا چال چلن اور افعال و اقوال قرار دئے گئے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ذاتوں کی تفریق کی مذہبی بنیاد ہل گئی، برہمنوں کے تکبر کو سخت

صدمہ پہونچا ، اور ان کی فضیلت تقویم پارینہ ہو گئی -
اس وقت بھی جن ملکوں میں بودھ مذہب رائج ہے ،
مثلاً لنکا ، برہما ، سیام ، وغیرہ ، وہاں نہ ذات کی تفریق ہے ،
نہ کھانے پینے کی چھوت چھات ، نہ برہمنوں کی طرح
کوئی گروہ جنت کا موروثی دربان اور انسان کا موروثی
شنیم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے -

تیسری صدی قبل مسیح بودھ مت کے عروج کا زمانہ تھا -
چندر گپت کا پوتا اشوک اس وقت مکدم کا راجہ تھا -
اس نے بودھ مت کی اشاعت میں بڑی کوشش کی
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مذہب چین اور جاپان ، لنکا ،
برہما ، اور سیام ، افغانستان ، اور ترکستان تک پھیل گیا - اگر
تعصب اور انانیت کو چھوڑ کر کوش ہوش سے سنئے تو بعض
بڑے بڑے مذاہب میں جو اس وقت ایشیا اور یورپ
میں پھیلے ہوئے ہیں بودھ مت کے عقائد اور اس کے
قانون اور دستور کا اثر آواز باز گشت کی طرح آپ کو
سنائی دے گا -

سیکڑوں برس تک یہ مذہب ہندوستان پر غالب
رہا ، اور جب اس کا زوال شروع ہوا اور ہندو مذہب
نے عود کیا تو آٹھویں صدی تک دونوں مذہب ساتھ
ساتھ ہندوستان میں جاری رہے ، مگر بودھ مت کے بادشاہوں
نے کبھی کسی کو زبردستی اپنے مذہب میں شامل کرنے
کی کوشش نہیں کی ، اور نہ کبھی اختلاف مذہب کی
بغا پر خونریزی کی نویت آئی - ہاں ، اگر غور سے دیکھئے

تو یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ بودھ مت کے بعض عقائد اور اصول قوم کے دل و دماغ میں اس طرح سے سرایت کر گئے تھے کہ اس مذہب کے زوال کے بعد وہ ہندو مذہب کا جزو بن گئے ، اور آج بھی ان کا اثر ہندوؤں کی مذہبی اور سوشل زندگی پر موجود ہے ۔

بودھ مذہب کے زوال کے وہی اسباب تھے جو عموماً مذہبوں کے زوال کے ہوا کرتے ہیں ۔ کونم بدھ کی روحانی تعلیم کو نولوگ بھول گئے اور اس کی جگہ بدھ کی مورتوں کو پوجنے لگے ، معنی اور مطلب فراموش ہو گئے ، مدحض الفاظ کا گورکھ دھندلا رہ گیا ، اور الفاظ کے اختلاف پر فرقے اور جتھے قائم ہونے لگے ۔ چوتھی صدی عیسوی میں جب گپت خاندان کے راجہ شمالی ہندوستان میں حکومت کرتے تھے اس وقت بودھ مذہب کا زوال اور ہندو مذہب کی نئی زندگی شروع ہو گئی تھی ۔ آٹھویں صدی عیسوی میں شنکر اچارج کے اثبا کا ستارہ چمکا اور اس کے وعظ اور تلقین کا یہ اثر ہوا کہ کدارناٹھ سے رامیشورم تک اور جگناتھ سے دوارکا تک ہندو مذہب کا دنیا بچ گیا ۔ مگر جو مذہب اب رائج ہوا وہ قدیم آدین مذہب سے مختلف تھا ۔ ویدوں اور شاستروں کو اب بھی لوگ مانتے تھے اور ان کی عظمت کے قائل تھے ، مگر دلوں پر مہابھارت اور رامائن کا سکھ چلتا تھا اور پرانے دیوتاؤں کی جگہ رام اور کرشن کے اوتاروں نے لے لی تھی ۔ اس تبدیلی کے ساتھ بھکتی کے عقیدہ کا رواج ہوا ۔ کرم اور گیان ” تپسی “ اور ریاضت

سے لوگ واقف تھے، اور ان کو برت چکے تھے۔ اب بھکتی نے لوگوں کے دلوں کو اور دلوں کے جذبات کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا، اور بارہویں صدی سے سولہویں سترہویں صدی تک جو مذہبی پیشوا ہوئے انہوں نے نہایت زور شور سے اسی عقیدہ کو سراہا اور اس کی اشاعت کی۔ شمالی ہندوستان میں رامانند اور ان کے چیلے کبیر، تلسی داس اور سور داس، بنکال میں چیتن، پنجاب میں نانک، اور دکن میں تکارام اس بھکتی کے مذہب کے رواج دینے والے تھے۔ چونکہ اس تحریک کے موجد اور اشاعت دینے والے اکثر ویشنو تھے اس واسطے ہندوستان میں یہ تحریک انہیں کے نام سے موسوم ہے، اور انگریزی مؤرخ بھی اس کو ویشنوازم کہتے ہیں۔

یہ بھکتی کی تحریک گیتا کے زمانہ سے شروع ہوتی ہے۔ بھکتی وہی چیز ہے جس کو صوفی عشق الہی کہتے ہیں۔ کرم کاند کے پوجا پاٹھ، اور گیان مارگ کے بکھیڑوں سے بھکت یکساں آزاد ہے۔ محض محبت کا جذبہ اس کے واسطے کافی ہے، اور اس کو وہ دنیا اور آخرت کا سرمایہ سمجھتا ہے۔ مآل زندگی تو اس کا وہی ہے جو ہر ہندو کا ہے، یعنی آواگون کی قید سے آزاد ہوکر موکش یا نجات حاصل کرنا۔ لیکن اس کے حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس بس ایک بھکتی کا ذریعہ ہے جو اس کی ساری روحانی زندگی پر حاوی اور محیط ہے، اور جس کے کیف و سرور پر وہ بے تامل دنیا اور عقبی کو قربان کرنے کو تیار ہے۔

جس تحریک کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کئی باتوں میں اس تحریک سے ملتی جلتی ہے جو سولہویں صدی میں پروٹسٹنٹزم کے نام سے یورپ میں جاری ہوئی تھی۔ یورپ میں پاپائے روم کو یہ دعویٰ تھا کہ مذہب کے معاملہ میں اس کا فیصلہ قطعی اور ناطق ہے، اور اس کے حکم کی نافرمانی خدا کے حکم کی نافرمانی ہے۔ ہمارے ملک میں قریب قریب یہی دعویٰ برہمنوں کا تھا، اور ذات کی تفریق اُس پر مزید کرپلا اور نیم چڑھا۔ بھکتوں نے یہ بتلایا کہ مذہب خدا اور بندہ کا واسطہ ہے، چاہے وہ کیسی ہی نیچھی ذات کا کیوں نہ ہو بلا کسی اونچھی ذات والے کی مدد کے بندہ اپنے خالق تک پہنچنے کا محتاج ہے۔ ان بھکتوں کے سیکڑوں اقوال ایسے ملیں گے جن میں برہمنوں کی نخوت اور گھمنڈ کا مضحکہ اُڑایا گیا ہے، اور ذات کی تفریق کو بے معنی اور لا طائل بتایا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کبیر اور نانک نے تو ہندو مسلمان کے فرق کو بھی مٹا دینا چاہا ہے۔ ہندوؤں کے سوشل نظام کی بنیاد ذات کی تفریق پر ہے، اور یہ نظام کچھ ایسا مضبوط ہے کہ بھکتوں کی کوشش بھی اُس کو نہ توڑ سکی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جنوبی ہندوستان کے مقابلہ میں شمالی ہندوستان میں برہمنوں کا تکبر اور چھوت چھات کی سختی کم ہو گئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ گو دیوی دیوتا اب بھی مانے جاتے ہیں اور بت پرستی ہندوؤں میں جاری ہے، تاہم ان بھکتوں اور سنتوں کے اقوال زبانزد خلائق ہیں، اور بت پرستوں سے

اگر جرح کیجئے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنی جہالت کے باوجود ایک ایشور یا پرمانما یا بھنوان کو ان تمام مظاہر سے اعلیٰ اور برتر جانتے ہیں۔ پاپائے روم کے مذہب میں انجیل کی زبان لاطینی تھی، جس طرح ہندوؤں کی مقدس کتابیں سنسکرت میں لکھی ہوئی تھیں۔ جرمنی کے پروٹسٹنٹ لیڈر لوتھر نے جرمن زبان کو اپنا آلہ کار بنایا۔ اور اس کی تقلید دیگر ممالک فرنگ میں کی گئی کیونکہ ان لوگوں کی اپیل علما کے گروہ کے خلاف عوام کے سامنے پیش تھی۔ گوتم بدھ نے پالی زبان میں وعظ دیا تھا۔ اسی طرح ہندوستان کے سنتوں اور بھکتوں نے سنسکرت کو چھوڑ کر ہندی، مرہٹی، بنگالی، اور پنجابی میں اپنے خیالات کی اشاعت کی، اور ان کو صرف شاہی مندروں اور عظیم الشان اور مقدس مندروں میں نہیں بلکہ غریب نادار جاہل دیہاتیوں کے چھوڑوں اور چھوڑوں میں پھیلایا۔ کبیر صاحب فرماتے ہیں:

سنسکرت ہے کوپ چل بہاشا بہتا نیر

(سنسکرت بندھا ہوا پانی ہے، بہاشا بہتا ہوا پانی ہے)

ہندوستان کی ان زبانوں کی داغ بیل انہیں بھکتوں کی ذالی ہوئی ہے، اور ان کی ساکھیاں اور شید (ملفوظات) ان کے بھجن اور گیت اب تک ان زبانوں کے سمغے افتخار ہیں۔ ایک بات جس پر ویشنو بھکت بہت زور دیتے ہیں اور جس کو وہ بہت اہم سمجھتے ہیں دل کی صفائی اور من کا پریم ہے۔ ان کے نزدیک صداقت اور صحبت کے مقابلہ میں

پوجا پاٹھ کی نمائش اور یوگ اور تپ کی ورزش بالکل
 ہیچ ہیں۔ اگر دل صاف ہے اور طالب صادق ہے تو ایشور کا
 ملنا آسان ہے، اگر دل صاف نہیں ہے تو مذہب کے دستور
 اور ریاضت کی سختی فصول اور بے کار ہیں۔ دنیا والے ان سے
 مرغوب ہو جائیں تو ہو جائیں مگر خدا نہیں ملتا۔

ہندو مذہب کے اصول

ہندو مذہب کی بنا ویدوں پر ہے ، اور ویدوں کو ہندو کلام الہی سمجھتے ہیں ۔ رگ وید سب سے پرانا سمجھا جاتا ہے ۔ ویدوں میں مختلف دیوتاؤں کا ذکر ہے ، مثلاً اندر ، اگنی ، یم ، ورن ، وغیرہ ۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ خیال بھی موجود ہے کہ یہ متعدد دیوتا کسی ایک ذات میں مظہر ہیں ، چنانچہ ایک مقام پر لکھا ہے کہ ایک ذات واحد کو رشی مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں ۔ وہ اس کو کبھی اگنی کہتے ہیں ، کبھی یم اور کبھی ماتریشون ۔ ویدوں سے آگے بڑھ کر جب ویدانت اور اُپنیشدوں کے زمانہ میں حکیمانہ خیالات کا چرچا ہوا تو ہمہ ازوست سے گذر کر ہمہ اوست کے فلسفہ کی طرف رجحان ہوا ، اور ہندو پر ماتا اور جیو آتما ، خالق اور مخلوق کو ایک واحد شے سمجھنے لگے ۔ موکش یا نجات کے معنی یہ قرار پائے کہ جیو آتما یا روح انسانی ترقی کرتے کرتے پر ماتا میں مل جائے ۔ جتنے مذہب کہ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں ، ہندو ، بودھ ، اور جین ، وہ سب روح انسانی کو آواگون یا تناسخ کے قانون کا تابع سمجھتے ہیں ۔ ان کا عقیدہ ہے کہ روح لا زوال ہے ۔ وہ صرف ایک ہی مرتبہ قالب خاکی اختیار کر کے دنیا سے الگ نہیں ہو جاتی ، بلکہ جیسے اعمال

اس کے ایک زندگی میں ہوتے ہیں ان کے مطابق اس کو دوسرا جنم لینا پڑتا ہے ، اور یہ آوا گون کا سلسلہ لا متناہی ہے - گیتا کے دوسرے ادھیائے کے بائیسویں منتر میں کرشن جی فرماتے ہیں ”جیسے انسان پرانے کپڑے اُتار کر نئے کپڑے پہنتا ہے“ ویسے ہی آتما پرانے جسموں کو چھوڑ کر نئے جسموں میں داخل کرتی ہے“ - [بھگوت گیتا کا اردو ترجمہ از راے بہادر پنڈت جانکی ناتھ مدن - پانچچواں ادیشن - صفحہ ۴۹ -] ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح سنوارے کہ دوسرا جنم پہلے جنم سے بہتر ہو ، اور دوسرے جنم میں اس کو ترقی کرنے کا اور زیادہ موقع ملے - غرض یہ ہے کہ ترقی کرتے کرتے روح اس درجہ پر پہنچ جائے کہ پھر اس کو دنیا میں جنم لینے کی ضرورت نہ رہے ، اور اس کو موکش یا نجات کی پدوی (درجہ) مل جائے - ہندوستانی مذاہب کے عقائد کی بنیاد اسی آوا گون کے مسئلہ پر ہے ، اور ہندو بَودھ اور جین تینوں کی زندگی اسی اصول کے تابع ہے - ان کی ہزاروں برس کی زندگی میں ان مذہبوں کے علم و عمل میں مختلف قسم کی تبدیلیاں ظہور میں آئیں ، مگر یہ عقیدہ ہر زمانہ میں اور ہر ملک میں اُن پر مسلط رہا - اس کے استحکام اور عام پسندی کی ایک بڑی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہ دنیاوی پریشانیوں اور تکلیفوں کے لئے تشفی بخش وجوہ فراہم کر دیتا ہے - اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بدکار شخص دنیا میں سرسبز ہے ، یا ایک شریف اور نیک

آدمی مصیبت میں مبتلا ہے ، تو ہم کو خواہ منخواہ البجہن ہوتی ہے کہ ایسی نامناسب اور بے جور بات کیوں وقوع میں آئی ؟ خالق ارض و سما نے اس ناانصافی کی اجازت کیوں دی ؟ آوا گون کے ماننے والوں کی تشنی اس طرح ہو جاتی ہے کہ موجودہ جنم کی حالت ، راحت ہو یا مصیبت ، پرانے جنموں کے کرموں کا مجموعی نتیجہ ہے ۔ انسان کا کوئی فعل ایسا نہیں کہ جو وقوع میں آئے اور اپنا نتیجہ نہ پیدا کرے ۔ جو نیک آدمی اس وقت مصیبت میں مبتلا ہے اس کی مصیبت غالباً اگلے جنموں کی بدکاریوں کا نتیجہ ہے ، اور جو برا آدمی آرام اور چین سے زندگی بسر کرتا ہے وہ اپنے پچھلے جنموں کے نیک اعمالوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے ۔ ایک گروہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ ترشنا یا خواہش انسان کے واسطے اس لئے مضر ہے کہ خواہش کے حصول کے لئے اس سے مختلف افعال سرزد ہوتے ہیں ، اور ہر فعل اپنا اثر پیدا کرتا ہے ، جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ روح کا تعلق دنیا سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے ۔ افعال اچھے ہوں یا برے ان کے نتائج کو پورا کرنے کے لئے روح کو ضرور جنم لینا پڑے گا ۔ لہذا اگر آوا گون سے نجات حاصل کرنی منظور ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ ترشنا یا خواہش کو ترک کیا جائے ، اور اس ترک کے مسئلہ میں یہاں تک مبالغہ کیا گیا ہے کہ —

ترک دنیا ترک عقبی ترک مولا ترک ترک

جہاں تک میں نے اس مسئلہ کو سمجھا ہے ہندو یہ

نہیں کہتے کہ روح گذشتہ جنموں کے اعمال سے اس طرح جکڑی ہوئی ہے کہ نئے جنم میں اسے مطلق آزادی نہیں حاصل ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک حد تک ضرور ہر روح نئے جنم میں اپنے پرانے اعمال سے متاثر رہتی ہے، مگر اس حد کے اندر اس کو آزادی حاصل ہے۔ اس کو یوں سمجھئے کہ اگر کوئی شخص منسل گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس افلاس کا ایک حد تک اس پر اثر پڑے گا، مگر اس حد کے اندر اس کو کوشش اور سعی کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ یا کوئی شخص نرم ملک میں پیدا ہوا ہے اور کوئی سرد ملک میں، کوئی ایسے ملک میں جو آزاد ہے، کوئی ایسے ملک میں جو غیر قوم کے تابع ہے، ان حالتوں میں گرمی اور سردی، آزادی اور محکومیت کا اثر ان اشخاص کی زندگی کو خاص خاص حدوں میں محدود کر دے گا، مگر ان حدوں کے اندر ان کو ترقی یا نازل کا پورا اختیار ہے۔ ایک اور مثال اس کی شطرنج کا کھیل ہے۔ کھیلنے والا چند قواعد کا پابند ہے اور ان قواعد کی حد کے باہر نہیں جا سکتا، مگر قواعد کی حد کے اندر اس کو اپنی ذکاوت سے بازی جیتنے کا پورا حق حاصل ہے، جبر بھی ہے اور اختیار بھی، اور دونوں کے لئے حدود مقرر ہیں۔ یہ ہے مسئلہ جبر و اختیار کا حل جو ہندوستانی فہانت نے دنیا کے دو ہر پیش کیا ہے۔

آواگون یا تدابیر کی بنا پر حکمائے ہند نے وجود انسانی کے ایک دلچسپ مگر نہایت دقیق عقد کے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مسئلہ ہے بجائے خود نہایت پرمغر اور

معنی خیز، اور غالباً اسی وجہ سے دوسرے مذاہب میں بھی کبھی کبھی اس کا تذکرہ سنا جاتا ہے۔ اسلام کے بہتر فرقوں میں ایک فرقہ متناسخیہ بھی تھا جس کی نسبت صاحب غیاث اللغات لکھتے ہیں کہ ”متناسخیہ گویند چون جان از قالب بر آید رواست کہ در کالبد دیکرے در آید“ - [غیاث اللغات مطبوعہ منشی گلاب سنگھ، ۱۸۹۱ء صفحہ ۴۹۶] - ملک شام کے موجودہ اسلامی فرقوں میں نصیری اور دروز تناسخ میں اعتقاد رکھتے ہیں * -

مولانا روم کے مشہور اشعار ہیں —

آمدہ اول بہ اقلیم جماد
وز جمادی در نباتی افتاد
سالہا اندر نباتی عمر کرد
وز جمادی یاد ناورد از نبرد
وز نباتی چون بہ حیوان افتاد
نامدش حال نباتی ہیچ یاد
جز همان میلے کہ دارد سوے آن
خاصہ در وقت بہار ضیمران
ہسچو میل کودکان با مادران
سر میل خود نداند در لیان

* (1) Taylor : Primitive Culture, vol. II, p. 15. Fourth edition. 1903. (Murray).

(2) Henri Lammens : Islam, pp. 168 and 172 (Methuen).

ہمچنین اقلیم تا اقلیم رفت

تا شد اکثر عاقل و دانا و زفت

(سوانح مولانا روم مولفہ مولانا شبلی نعمانی صفحہ ۲۰۰)

ایک اور جگہ فرماتے ہیں :

تو ازان روزے کم در ہست آمدی

آتشی یا خاک یا بادی بدی

گر بدان حالت ترا بودی بقا

کے رسیدی مر ترا این ارتقا

از مبدل ہستی اول نماد

ہستی دیگر بجائے او نشاند

ہمچنین تا صد ہزاران ہستہا

بعد یک دیگر دوم بہ از ابتدا

(سوانح مولانا روم مولفہ مولانا شبلی نعمانی صفحہ ۱۵۶)

ایک اور شعر بھی آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے —

ہم چو سبزہ بارہا روئیدہ ام

ہفت صد ہفتاد قالب دیدہ ام

فارسی کا ایک دوسرا شاعر ابن یسین کہتا ہے —

زدم از کتم عدم خیمہ بہ صحرائے وجود

از جمادی بہ نباتی سفرے کردم و رفت

بعد از انم کشش نفس بہ حیوانی برد

چون رسیدم بوے از وے گزرے کردم و رفت

بعد ازان در صدف سیدۂ انسان بہ صفا
 قطرۂ ہستی خود را گہرے کردم و رفت
 با ملائک پس ازان صومعہ قدسی را
 گرد برگشتم و نیکو نظرے کردم و رفت
 بعد ازان رہ سوے او بردم و چون ابن یمین
 ہمہ او گشتم و ترک دگرے کردم و رفت

(شعرالعتجم مصنفہ مولانا شبلی نعمانی حصہ دوم صفحہ ۳۰۲)

میں یہ نہیں کہتا کہ ان بزرگوں نے تناسخ کے مسئلہ کو بالکل اسی طرح مان لیا تھا جس طرح کہ ہندوؤں کا آواگون کا عقیدہ ہے، مگر یہ کہنا ہت دھرمی ہے کہ ان اشعار میں اس مسئلہ کی جھلک نہیں دکھائی دیتی۔ انیسویں صدی میں بعض فرنگی حکما کا رجحان اس طرف تھا، اور تھیاسوفست گروہ نے تو آواگون کے مسئلہ کو ری انکارنیشن (Re-incarnation) کے نام سے اپنے عقائد میں شامل کر لیا ہے۔

اس جگہ شاید یہ ظاہر کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ گو ہندو مختلف دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں لیکن ان کو مشرک سمجھنا غلطی ہے۔ ویدوں میں ایک رشی نے کہا ہے ”ایک ہستی ہے جس کو لوگ مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ کوئی آگنی کہتا ہے، کوئی یم، کوئی ماتریشون“۔ کوئی ہندو ایک سے زیادہ خدا کو نہیں مانتا۔ اُسے کسی نام سے پکارتے، ایشور کہتے یا بھگوان کہتے یا پرماتما کہتے، وہ ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں

ہے۔ جاہل سے جاہل گنوار سے بھی آپ پوچھئے تو وہ یہی کہے گا دیوی دیوتاؤں کو وہ مانتا ہے، اوتاروں کی کتھائیں سنتا ہے، گانوں میں پیپل کے درخت کے نیچے پتھروں کو پوجتا ہے، مگر وہ خوب سمجھتا ہے کہ دیوی دیوتاؤں سے اوتاروں اور پتھر کے تکراروں سے الگ اور پرے ایک ہستی ہے جو سب سے افضل ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں، جو دماغ میں نہیں سا سکتی، اور جس کی ہر شخص اپنے اپنے طریقہ سے پرستش کرتا ہے۔ ایک برہمچاریتیم **एकं ब्रह्मैवादितीयम्** مشہور اور قدیم مقولہ ہے۔ اس کے معنی تھیک وہی جو **الا اللہ** کے ہیں، یعنی برہم ایک ہے دوسرا نہیں۔ پلذت بشن نرائین در صاحب مرحوم کے ذہن میں غالباً یہی خیال تھا جب انہوں نے اپنی نظم **دع عظمت ہند** میں یہ شعر کہا تھا—

ہم مقدم ہیں خبر ہم کو مؤخر کی تھی

جب کہ قرآن نہ تھا حافظ قرآن ہم تھے

شاید یہ کہا جائے کہ ہندوؤں کے یہاں مختلف دیوی دیوتاؤں کی پوجا کا رواج ہے اور وہ بتوں کو پوجتے ہیں۔ اس طرح کے توہمات ہر مذہب کے پیروروں میں پائے جاتے ہیں۔ اسلام نے توحید کی کس سختی کے ساتھ تاکید کی تھی، تاہم مسلمانوں میں قبر پرستی اور پیر پرستی کا رواج ہے، اور ایسی رسمیں رائج ہیں جن کو مسلمان

علماء بدعت سے تعبیر کرتے ہیں اور جن کی مخالفت نجد کے وہابی اس زور شور سے کر رہے ہیں - مسلمانوں میں ایک فرقہ نصیریوں کا ہے جو حضرت علی کو خدا مانتا ہے - فرنگستان کے عسائیوں کے عقائد کی بنیاد تثلیث پر ہے ، اور یونیتیئرین (Unitarian) فرقہ کے معدودے چند مسبر عیسائی کلیسا سے خارج سمجھے جاتے ہیں - رومن کیتھولک مذہب والوں کے گرجاؤں میں برابر تصویریں دکھی جاتی ہیں اور ان کے یہاں Saints یعنی پیروں کی پرستش ہوتی ہے ، تاہم عسائیوں کو کوئی مشرک نہیں کہتا -

دوسرا اہم مسئلہ جو ہندو مذہب سے وابستہ ہے دون اشرم یا ذات کی تفریق کا ہے جس کو انگریزی میں کاسٹ سسٹم (Caste System) کہتے ہیں - غالباً شروع میں قومی ضرور کی بنا پر یہ تفریق پیدا ہوئی ہوگی جس طرح آج جنوبی افریقہ اور امریکا میں اہل فرنگ حبشیوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے الگ دھتے ہیں - اسی طرح ہندوستان میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوکر آریوں نے بھی اپنی نخوت اور تکبر کا اظہار غیر آریہ مفتوح قوموں کے مقابلہ میں کیا ہوگا - یہ تفریق کا پہلا ذینہ تھا - اس کے بعد قوم کے فرق سے گزرکر آریوں میں مختلف پیدائش والوں کی مختلف ذاتیں قائم ہو گئیں - پہلے پہل چار ذاتیں برہمن ، چھتری ، ویش ، شودر کے نام سے قائم ہوئیں - اس کے بعد ذاتوں کی تعداد اس قدر بڑھی کہ آج ان کا شمار کرنا بھی مشکل ہے - اگر ایک ذات کے لوگ کسی

وجہ سے اپنی آبائی سکونت چھوڑ کر کسی نئی جگہ جا بسے تو بس ان کی ایک نئی ذات قائم ہوئی اور اس گروہ نے اپنے تئیں اس ذات کے پرانے گروہ سے الگ کر لیا۔ ہندوؤں کا سوشل نظام ذاتوں کا ایک گورکھ دھندا ہے جس کے بدیہی دو اصول ہیں۔ ایک یہ کہ شادی ذات کے باہر نہیں ہو سکتی، اور دوسرے یہ کہ ایک ذات کا آدمی دوسری ذات والے کے ساتھ کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض ذاتیں ایسی ہیں جو اچھوت کہلاتی ہیں اور جن کو وہ لوگ جو اپنے تئیں بزم خود اونچي ذات والا سمجھتے ہیں چھونے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ یہ تفریق مروروثی ہے۔ نیچي ذات والا چاہے کیسا ہی قابل اور نیک کردار کیوں نہ ہو کبھی اونچي ذات میں ترقی نہیں پا سکتا، اور اونچي ذات والا کیسا ہی بدکردار کیوں نہ ہو اپنی ذات سے نیچے نہیں گرایا جا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تفریق کے روحانی اسباب ہیں جس طرح دنیا میں ذہن، مہنت اور تجربہ سے انسان درجہ بہ درجہ ترقی کر سکتا ہے اور چھوٹے درجے سے اونچے درجے پر پہنچ سکتا ہے اسی طرح روح آواگون کے سلسلہ میں ذاتوں کے مختلف مدارج طے کر سکتی ہے۔ مثلاً جو روح غیر مہذب اور غیر تربیت یافتہ ہوگی وہ پہلے شودروں کی نیچي ذات میں پیدا ہوگی۔ اگر اس زندگی میں اس نے اچھے کرم کئے تو اس کا دوسرا جنم کسی اونچي ذات میں ہوگا، اور اسی طرح رفتہ رفتہ اس کو ترقی کا موقع ملے گا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ اگر اقوال اور افعال

کی میزان میں تولی جائیں تو بہت سی برہمنوں کی روحمیں شودروں سے بدتر اور بہت سی شودروں کی روحمیں برہمنوں سے برتر نظر آویں گی۔ کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ عالم ارواح میں ایسی پریشانی اور برہمی پیدا ہو گئی ہے کہ روحمیں اپنی قابلیت اور لیاقت کے مطابق اونچی نیچی ذاتوں میں جنم نہیں پاتیں؟ اگر ایسا ہے تو ذات کی تفریق کی روحانی بنیاد قائم نہیں رہتی، اور نہ دنیا کا سوشل نظام ذاتوں کی تفریق پر قائم رہ سکتا ہے۔

اس ذات کی تفریق کا ہندو قوم پر جو اثر ہوا وہ ظاہر ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کی بنیاد سراسر ناانصافی پر ہے، بلکہ اس کی وجہ سے ہندوؤں کا شیرازہ بالکل بکھر گیا ہے، اور ہندو قوم پاشاں و پریشاں ہو گئی ہے۔ اتفاق اور یکجہتی، مل کر کام کرنے کی قوت، ان میں زائل ہو گئی ہے، اور ان کی ہزاروں برس کی تاریخ میں قدم قدم پر ہندوؤں کے سوشل نظام کی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔

تیسرا اصول آشرم دھرم کا ہے۔ آشرم چار قائم کئے گئے ہیں۔ اول برہمنہ چرچ یا طالب علمی کا زمانہ۔ اس زمانہ میں طالب علم کا فرض تھا کہ گرو کے یہاں رہ کر تعلیم حاصل کرے۔ اس کے بعد دوسرا آشرم گرہستی یا خانہ داری کا تھا جب کہ طالب علم تعلیم ختم کر کے شادی کرتا تھا اور دنیا دار کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا تھا۔ بڑھاپا آنے پر گھر بار چھوڑ کر وہ تیسرے آشرم میں داخل ہوتا تھا اور وان پرستہ کہلاتا تھا۔ وان پرستہ کا فرض تھا کہ امور دنیوی سے کٹا رہے

کشی کر کے اپنا وقت روحانی زیاضت میں صرف کرے۔ آخری درجہ کا نام سنیاس ہے، اور سنیاسی دنیا کے تمام تعلقات سے بری سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کوئی زمانہ ایسا تھا کہ جب کل ہندو قوم یا ہندو قوم کا بڑا حصہ اس آشرم دھرم کا پابند تھا، لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے دھبروں اور پیشواؤں نے کس طرح کا آئینہ دلیل یعنی معیار قوم کی رہنمائی کے واسطے بنایا تھا اور فرائض انسانی کی تعین اور تنظیم کیسے اچھے اصولوں پر کی تھی۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ اب آشرم دھرم کی پابندی یا تو ہوتی ہی نہیں یا نام کے واسطے ہوتی ہے۔ لوگوں کا جینیو ضرور کیا جاتا ہے، مگر محض اداے رسم کے واسطے۔ برہم چرچ کے اصول کی پیروی نام کو بھی نہیں ہوتی۔ بچپن میں شادیاں کر دی جاتی ہیں اور طالب علم بننے سے پہلے لوگ دنیا دار بن جاتا ہے۔ سنیاسیوں کے گروہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، مگر ان میں ہزار میں سے شاید ایک بھی دنیا سے بے تعلق نہیں۔ مہنت ہیں، جائیداد ہیں، گدی نشین ہیں، عیش و آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں۔ اگر ان کا سوسائٹی پر کوئی اثر ہے تو یہ کہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے، اور یہ غالباً اسی آشرم دھرم کی تلقین کا اثر ہے جو ہندوؤں کے دگ و پے میں سرایت کر گیا ہے کہ باوجود دیاکاری کی کثرت کے اب بھی امیر سے امیر اور اونچے سے اونچے طبقے میں کبھی کبھی ایسے لوگ نکل

آتے ہیں جو دنیاوی تعلقات کو ٹھوکر مار کے سچے اور صحیح معنوں میں فقیرانہ زندگی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بات اہل فرنگ کے لئے غالباً ممکن نہیں۔

چوتھا اصول جس پر ہندوؤں کا اعتقاد ہے اور جس پر سب کا نہیں، تو بہت سے ہندوؤں کا عمل ہے وہ اہنسا ہے۔ اہنسا کے معنی ہیں ایذا پہونچانا یا قتل کرنا، اور اہنسا کے اصول کی تلقین یہ ہے کہ کسی جاندار کو ایذا نہ پہونچائی جائے۔ جین مت والے اس اصول کو سب سے زیادہ مانتے ہیں۔ ہندوؤں میں کروڑوں آدمی غالباً ایسے ہیں جو گوشت کھانا گناہ سمجھتے ہیں۔ ویدوں کے زمانہ میں قربانی کا بہت رواج تھا، مگر بودھ مت اور جین مت کے اثر نے اس کو رفتہ رفتہ بہت کم کر دیا۔ ہندوؤں کے بعض فرقوں میں قربانی اب بھی جزو مذہب سمجھی جاتی ہے، مگر ہندو عام طور سے خصوصاً برہمن اور ویشی قربانی اور ہنسا سے پرہیز کرتے ہیں، اور ان کو برا سمجھتے ہیں۔ گوشت خوار فرقوں میں بھی گوشت نہ کھانا افضل سمجھا جاتا ہے، اور ان میں بھی جن لوگوں کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ ہوتا ہے وہ گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ اہنسا کی پابندی میں ضرورت سے زیادہ مبالغہ کرتے ہیں۔ سنا جاتا ہے کہ مغربی ہندوستان میں اہنسا کے ایسے پابند بھی ہیں جو کھٹسوں کو نہیں مارتے، مگر رات کو اپنے تختیں ایذا سے بچانے کے لئے یہ الزام کرتے ہیں کہ دن کو مزدوروں کو اجرت دیکر چارپائوں پر سلاتے ہیں۔ کھٹل ان

کا خون پی کر سیر ہو جاتے ہیں اور رات کو چارپائیوں کے مالکوں کو نہیں کاتتے - گیتا میں کرشن جی کی تعلیم کچھ اور ہے - وہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا دھرم اس کے لئے مقرر ہے، کسی شخص کو اپنا دھرم چھوڑ کر دوسرے کا دھرم نہ اختیار کرنا چاہئے - اور وہ ارجن کو جنگ کرنے کی ترغیب اس بنا پر دیتے ہیں کہ ارجن چھتری ہے اور حق کے واسطے لڑنا اور اپنے مخالفین کو قتل کرنا چھتری کا دھرم ہے - مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ اس مسئلہ کے متعلق ڈاکٹر اینی بسنت سے کسی نے بنارس میں یہ سوال کیا کہ شیر کو مارنا چاہئے یا نہیں - انہوں نے جواب دیا کہ تم گڑھست ہو، اور ایسے موذی جانوروں کو قتل کرنا تمہارا فرض ہے، میں سنیا سی ہوں اور میرے یہاں سانپ تک کو مارنا منع ہے، مگر گڑھست کا دھرم سنیا س کے دھرم سے الگ ہے - یہ بالکل صحیح ہے اور اگر یہ اصول مد نظر رکھا جائے تو اکثر غلط فہمیاں رفع ہو جائیں - میرے خیال میں ہندوؤں کے رسم و رواج میں بعض خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں کہ گڑھستوں کی زندگی میں سنیا س کے اصول داخل کر دیئے جاتے ہیں اور دنیا داروں کا طریق عمل درویشوں کے معیار سے جانچا جاتا ہے -

ہر اصول، ہر عقیدے، ہر انسانی فعل کے واسطے لازم ہے کہ اس کا نفاذ حدود مقررہ کے اندر ہو، اور اس کی پابندی میں ایسا مبالغہ نہ کیا جائے جو عقل سلیم کے خلاف ہو، یا جو اصول کے مغز کو چھوڑ کر محض ظاہری نمائش کو

اپنا مسلک قرار دے۔ اہلسا کا اصول عمدہ ہے، مگر کسی اصول کی پابندی میں اس طرح کا مبالغہ کرنا ہمیشہ ضرر دساں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے اُس میزبان تہذیب میں فرق آ جاتا ہے جس کے قیام پر انسانی تمدن کا دار و مدار ہے۔ انسانی تمدن مختلف اصول اور اعمال کا مجموعہ ہے۔ ہر اصول اور عمل اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے، مگر جب اپنی جگہ سے گذر جانا ہے تو کل مجموعہ کو پریشان کر کے تمدن اور تہذیب کو بگاڑ دیتا ہے۔

ہندو مذہب کا ایک اور نمایاں اصول دراداری یا ٹالریشن ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ راستے مختلف ہیں مگر منزل ایک ہے۔ انسانوں کے مختلف گروہ مختلف طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، مگر غرض و غایت سب کی ایک ہے۔ عیسیٰ بدین خود موسیٰ بدین خود - خدا خالق کائنات ہے۔ اُس کا لطف و کرم آپ سب بندوں پر ہونا چاہئے۔ آفتاب کی حرارت، چاندنی کی ٹہنڈک، موسموں کا تغیر، کسی خاص گروہ کے لئے مخصوص نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی باغ کی آرائش گلاب اور چنبیلی سے ہو، اور کسی کی گل داؤدی اور گل نیلوفر سے۔ کہیں انگور اور انار پیدا ہوں، اور کہیں آم اور انجیر۔ لیکن یہ بات ہندوؤں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ خالق عالم کسی ایک قوم کو ایک خاص مذہب کی تلقین کرے اور باقی اقوام کو کفر و جہالت میں مبتلا رکھے، اور پھر ان کے واسطے اُس کفر و جہالت کی سزا مقرر کرے۔ گیتا میں لکھا ہے ددجو لوگ جس طرح میرے پاس

آتے ہیں میں اسی طرح ان سے ملتا ہوں - اے ارجن، مَنُش لوگ ہر طرح میرے راستے پر آتے ہیں۔“ - تاریخ عالم اس بات کی شاہد ہے کہ مذہب کی بنا پر دنیا میں جس قدر کشت و خون ہوا ہے شاید ہی کسی اور وجہ سے ہوا ہو - فرنگستان میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے جھگڑے صدیوں تک قائم رہے، بادشاہوں میں جنگ و جدل ہوئی، صوبے کے صوبے اور ملک کے ملک ویران کئے گئے، پروٹسٹنٹ کو کیتھولک جلاتے تھے، اور کیتھولک کو پروٹسٹنٹ طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتے تھے۔ اسلام میں بھی مذہبی عقائد کی بنا پر کافی خونریزی ہوئی ہے۔ سنی اور شیعہ، اشاعرہ اور معتزلہ کے جھگڑوں سے کون واقف نہیں؟ مگر ہندوؤں نے ان باتوں کو روا نہیں رکھا۔ یہ تو کہنا مشکل ہے کہ کسی ذی اثر فرقہ نے یا کسی ذی اثر حاکم نے کبھی اور کسی حالت میں اپنے اثر یا اپنی طاقت کا بیجا استعمال نہیں کیا، لیکن اگر ایسا ہوا بھی تو اتنا کم کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ہندوؤں کا یہ فخر بجا ہے کہ انہوں نے مذہبی اختلاف کی بنا پر کبھی خونریزی نہیں کی۔ آج کل بھی ہندو مسلمانوں کے جو قضیے سئلے میں آتے ہیں اگر جرح و قرح کیجئے تو معلوم ہوگا کہ وہ مذہب کے جھگڑے نہیں ہیں، بلکہ ان کی تہ میں قومی نخوت اور تکبر یا کوئی سیاسی حکمت کلم کر رہی ہے۔ مذہب کی بنا پر سختی اور جبر تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی خاص مذہب کے پیرو اس بات پر تل جاتے ہیں کہ ایک

انہیں کا مذہب خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے ، اور صرف وہی راز الہی کے امین ہیں۔ جو لوگ ان عقائد سے ہتھے ہوئے ہیں وہ خدا سے ہتھے ہوئے ہیں ، اور اس لئے سزا کے قابل ہیں۔ جہاں تک عقائد مذہبی کا تعلق ہے ہندوؤں کے یہاں پوری آزادی ہے ، اور وہ عقائد کے اختلاف کی وجہ سے کسی کو گردن زدنی نہیں سمجھتے۔ انہوں نے محض نمائش کے لئے نہیں بلکہ در حقیقت ، محض دماغ سے نہیں بلکہ دل سے ، اس مفہوم کو سمجھا ہے ۔

زمانہ بھر میں ہے اس کا جلوہ کبھی کسی جا کبھی کسی جا
وہی ہے کاشی کے مندروں میں وہی دیار حجاز میں ہے
میں اس سے پہلے کہ آیا ہوں کہ آوا گون کا عقیدہ ہندو
مذہب کا جزو اعظم ہے۔ جس وقت تک دنیا سے تعلق قائم ہے
ہر روح اپنے اعمال کے مطابق بار بار پیدا ہوتی رہے گی اور جس
وقت تک یہ سلسلہ قائم ہے اس کو نجات ابدی حاصل نہیں
ہو سکتی۔ نجات یا مکتی کے یہ معنی ہیں کہ آوا گون کا
سلسلہ ٹوٹ جائے اور روح یا جیو آتما اس قید سے آزاد ہو
جائے۔ نجات حاصل کرنے کے تین خاص راستے ہیں، ایک کرم،
دوسرے گیان، تیسرے بھکتی۔ ہندوؤں کی پرانی کتابوں میں
یگ اور قربانی کا ذکر آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یگ
کی مذہبی رسم آریوں سے مخصوص تھی اور وہ اس کو اپنے
دنیاوی اور روحانی مقاصد کے حصول کے واسطے ضروری اور
اہم خیال کرتے تھے۔ کرم یا کرم کانت کے راستہ سے یہ مراد ہے
کہ مذہب نے جو طریقے پوجا پاتھ یگ یا قربانی کے مقرر

کر دئے ہیں اور جو قواعد زندگی بسر کرنے کے لئے منضبط کر دئے ہیں ان کی پابندی کی جائے - سندھیا، ترپن، تیرتھ، یاترا، مرنے جینے کے سنسکار، سب اس میں شامل ہیں - اس اصول کے مطابق اخلاق اور دھرم کا جو دستور العمل پیشوایان دین کی طرف سے کتب مقدسہ میں مقرر کر دیا گیا ہے اس کی پابندی ہر انسان پر لازم ہے - اور یہی برکات دنیاوی اور نجات روح کا وسیلہ ہے - ہر مذہب کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے اور قیاس بتاتا ہے کہ آریوں کے مذہبی ارتقاء میں بھی ایک زمانہ وہ آیا ہوگا کہ جب اعتقاد میں ضعف آ گیا ہوگا اور پوجا اور یگ خلوص دل سے نہیں بلکہ محض نسائش یا پابندی رواج کے واسطے کئے جاتے ہوں گے، آمد آورد سے بدل گئی ہوگی اور فرائض مذہبی پر تصنع کا رنگ چڑھ گیا ہوگا - اس وقت یہ کہا گیا کہ کرم کاند کا طریقہ ناقص ہے اور اصلیت سے دور - انسانی کمزوریوں کی بنا آردیا یا ناواقفیت ہے - ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اصلیت کی طرف سے بے پروا ہے اور دنیا کی حرص و ہوا میں مبتلا - فانی اور غیر فانی میں تمیز کرنا اس کے لئے مشکل ہے - وہ نفس امارہ کی اطاعت میں منہمک ہے، اور جو چیز کم ابدی اور لازوال ہے اس کی فکر نہیں کرتا - یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان ناواقف اور جاہل ہے - اس کی دوا یہ ہے کہ وہ گیان یعنی حقیقت کا علم حاصل کرے - گیان کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ یوگ ہے جس کا چرچا اور رواج ہندوستان میں عرصہ سے ہے - یہ طریقہ کرم کاند کی پابندیوں سے الگ

ہے اور اس کا خاص جزو ریاضت ہے، جس کا علم اور جس کا عمل یوگیوں ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یوگی مذہب کی ظاہری نمائش اور رسم و رواج کی پروا نہیں کرتا۔ وہ علم لدنی اور رموز روحانی کا متلاشی ہے کیونکہ اسی علم و عمل کو ذریعہ نجات سمجھتا ہے۔ یوگیوں کے متعلق بہت سی روایتیں مشہور ہیں، کوئی ہوا پر اُرتا ہے، کوئی بنگہر کھائے پئے صدیوں زندہ رہتا ہے، کوئی جب چاہتا ہے نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، اور جب چاہتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے، وقت اس کے قابو میں ہے اور بعد منزل کی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ مگر یہ سب معجزے اور کوشے جو عوام کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں سچے اور حقیقی یوگی کے سامنے بازیگر کے تماشے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ اس کی ریاضت کا مآل ہے آواگون سے آزاد ہو کر نجات ابدی حاصل کرنا۔ دوران ریاضت میں اگر اس کو یہ حیرت انگیز قوتیں حاصل ہو جانی ہیں تو ہوں، وہ ان سفلی جھگڑوں میں پڑ کر اپنے مقصد اعلیٰ کو نظر انداز نہیں کرتا، اور اپنی تمام کوشش اور ہمت اسی مقصد کے حصول میں صرف کرتا ہے۔ یوگ کے متعلق دو باتیں اور کہی جاتی ہیں، اول یہ کہ یوگ کی راہ بہت کٹھن ہے اور اس میں قدم قدم پر غلطی اور لغزش کا اندیشہ ہے، لہذا کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ سچے اور کامل مرشد کی تلاش کی جائے اور ریاضت کے مدارج مرشد کے قدموں کے نیچے طے کئے جائیں۔ دوسرے یہ کہ چونکہ یوگی کو فوق العادہ طاقتیں حاصل ہو جانی ہیں جن کا نامناسب استعمال سوسائٹی کے واسطے

ضرر رساں ہے ، اس لئے مرشد کو چاہئے کہ کسی کو چیلہ بغانے سے پہلے اچھی طرح اس کی جانچ پرتال کر لے اور چیلہ اسی کو بناوے جس کو اس کا اہل سمجھے۔ جس طرح ہم دنیا میں روز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پہلوان ہے مگر وہ اپنی جسمانی قوت کا استعمال ناجائز کرتا ہے ، غریبوں اور کمزوروں کو دھمکاتا ہے ، اور ان پر ظلم کرتا ہے۔ یا کسی شخص کا ذہن نہایت رسا ہے ، مگر وہ اس کو اچھے کام میں لگانے کی جگہ اس سے جعل اور فریب کے مقدمے تیار کرتا ہے۔ اسی طرح اگر یوگی کا اخلاق اعلیٰ نہیں ہے اور نفس امارہ اس کے قابو میں نہیں ہے ، تو وہ یوگ سے حاصل کی ہوئی طاقتوں کا ناجائز استعمال کرے گا ، خلق اللہ کو اذیت پہونچائے گا اور اپنی روح کو تباہ کرے گا۔ اسی لئے گرو پر چیلے کی اہلیت کا امتحان لازمی کر دیا گیا ہے۔

ان کے علاوہ تیسرا راستہ بھکتی کا ہے۔ اس میں نہ پوجا پاتھ کی پابندی ہے ، نہ ریاضت کی ضرورت ، محض عشق الہی کافی ہے۔ اگر عاشق صادق ہے تو محض اس کا عشق اس کی نجات کے واسطے کافی ہے۔ گیتا میں بھکتی کی تعلیم و تلقین ہے ، اور ازمنہ وسطیٰ میں بنگال ، مہاراشٹر اور شمالی ہندوستان میں جتنے ”پیشو مہنت ہوئے“ مثلاً رامانند ، کبیر ، نانک ، چیتن ، تکارام ، وغیرہ ، ان سب نے بڑے زور شور سے بھکتی کی ، تلقین کی اور سچے بھکتوں کی پریم کے بھاؤ یعنی محبت کے کیف کو یوگ کی ریاضت اور کرم کی پابندیوں سے افضل اور بارگاہ ایزدی میں مقبول تر بتایا۔

بھکتی کا مطلب محض زبان سے نہیں سمجھایا جا سکتا، کیونکہ وہ محبویت اور وہ انبساط، وہ کیف اور وہ سرور

آن شرح ندارد کہ بہ گفتار در آید

یہ کافی نہیں کہ انسان بھکتی کی ماہیت کو منطق کے دلائل اور دماغ کی قوت سے سمجھ جائے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پریم اور محبت کے رولہ اور جوش کو وہ اپنے جذبات دلی اور واردات قلبیہ میں اس طرح تبدیل کرے کہ دونوں میں کوئی فرق نہ باقی رہے، اور کسی کی تعلیم و تلقین سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی تجربہ سے عشق الہی کی حقیقت اس پر روشن ہو جائے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کا نام ہندوؤں نے جیون مکت رکھا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کے متعلق فارسی کا اُستاد کہ گیا ہے —

آن را کہ خبر شد خیرش باز نیامد

یہی وہ آنند یعنی سرور کی حالت ہے جس کو ایک عیسائی درویش نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے —

Peace that passeth understanding,

یعنی آتما کی وہ شانتی اور وہ سکون قلب جو ادراک انسانی سے بالاتر ہے۔ جس نے یہ پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اس کو نہ پوجا پاتھ کی ضرورت ہے، نہ نماز روزہ کی۔ یوگ اور ریاضت اس کے لئے تحصیل حاصل ہے، اور ویدوں اور شاستروں کی تعلیم قطعی بے ضرورت۔ کیا عجب ہے کہ مولوی معنوی نے اسی کیفیت کو سمجھا ہو اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہو؟

من ز قرآن مغز را برداشتم

استخوان پیش سگاں انداختم

بے شک مغز کے حصول کے بعد درویش استخوان سے بے نیاز ہو جاتا ہے - اسی سلسلہ میں مایا کا ذکر کر دینا بھی لازم ہے - مایا کے معنی ہیں دھوکا - بہت سے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ روح اور خدا، جیو آتما اور پرمتا اصل میں ایک ہیں - دنیا متحض فانی ہی نہیں ہے بلکہ ایک دھوکا ہے جو جیو آتما کو پرمتا سے الگ کرتا ہے - جس طرح قطرہ دریا سے الگ ہو کر دریا کو بھول جاتا ہے اور خودی کے گھنڈ میں اپنی چھوٹی سی ہستی پر ناز کرنے لگتا ہے، اور اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اسی طرح جیو آتما یا روح برہمہ یا خدا سے جدا ہو کر اپنی اصلیت کو بھول جاتی ہے اور مایا کے جال میں پڑ کر جو چیز فانی ہے، جس چیز کی کوئی اصلیت نہیں ہے اس کو غیر فانی اور اصلی سمجھنے لگتی ہے - اس ناواقفیت اور جہالت کو دور کرنے کے لئے ضرورت ہے گیان یا حقیقت کے علم کی - گیان کے حاصل ہونے کے بعد مایا کا پردہ اُٹھ جاتا ہے، اور حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے - اسی گیان کے حاصل کرنے کے لئے کوئی پوجا پاٹھ کرتا ہے، کوئی کتابیں پڑھتا ہے، کوئی ریاضت کرتا ہے، مآل ہر ایک کا وہی ہے، یعنی مایا کے پردہ کو ہٹا کر برہمہ گیان یا حقیقت کے راز سے آگاہی حاصل کرنا اور جیو آتما کو مایا کے دھوکے سے آزاد کر کے پرمتا میں ملا دینا - اسی کا نام نجات ہے، اور اسی کا نام مکتی ہے - ع

عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا -

کبیر صاحب کے حالات

گیارہویں صدی عیسوی میں جنوبی ہندوستان میں ایک بزرگ رامانج نامی ہوئے ہیں - یہ تڑچناپلی کے قریب سری رنگم میں رہتے تھے - انہوں نے ویدانت سوتر کی شرح لکھی جو ”سری بہاش“ کے نام سے مشہور ہے، اور سری سمپردائے کے نام سے ویشنوو کا ایک پنتھ، چلایا جس کی بنیاد بھکتی پر ہے اور جس میں شریک ہونے کی عوام کو دعوت دی گئی - ذات کی تفریق تو توت نہ سکی مگر رامانج نے یہ ضرور کہا کہ نجات کا راستہ نہیچ ذات والوں کے واسطے بھی اُسی طرح کھلا ہوا ہے جس طرح اونچھی ذات والوں کے واسطے - روحانی معاملات میں وہ بخل کرنے کے قطعی خلاف تھے - بھکت مال میں لکھا ہے کہ ”جو آپکار جگت کے واسطے سوامی رامانج نے کئے تحریر سے باہر ہیں - یہ مرکوز خاطر دھتا تھا کہ کسی طرح آدمی بھگوت کے سَنَمکھ ہووے - چنانچہ جب ان کے گرد نے شرناگتھی منتر اُپدیش کیا اور یہ ہدایت فرمائی کہ یہ منتر جو کوئی سنتا ہے پھر اس کو جنم نہیں ہوتا - تم کسی سے اس منتر کو نہ کہنا - تب سوامی جی نے یہ سمجھا کہ مجھ کو اگر گناہ عدم تعمیل کرو کا ہووے تو عذاب دوزخ گوارا ہے، لیکن کسی طرح اس جہان کا بھلا ہو - اس واسطے منتر مذکور بہ آواز بلند لوگوں کو سنایا“ - [بھکت مال صفحہ ۴۹] - اس سے معلوم

ہوتا ہے کہ مذہبی معاملات میں وہ فراخ دل تھے اور ان کے خیالات اور ان کا راستہ عام ہندوؤں سے الگ تھا۔

گرو چیلے کے سلسلہ کا حساب لگایا جائے تو رامانج کے بعد پانچویں پیڑھی میں راماند پیدا ہوئے۔ ان کا زمانہ چودھویں صدی عیسوی کا اختتام اور پندرھویں صدی کا آغاز ہے۔ ان کی نسبت یہ مشہور ہے کہ ایک عرصہ تک تیرتھ یاترا کرنے کے بعد جب گرو کی خدمت میں واپس آئے تو ان کے ہم مذہبوں کو شک ہوا کہ سفر کے زمانے میں کھانے پینے کے وہ قیود جن کو وہ دھرم کا جزو لاینفک سمجھتے تھے راماند سے پورے طور سے نہیں نبھ سکے اس واسطے انہوں نے راماند کو اپنے گرو سے الگ کر دیا، اور راماند نے اپنی سپرداے علیحدہ چلائی اور ”از روے شاستروں کے یہ ثابت کیا کہ جو شخص بھگوت سرن ہو کر بھگوت بھکتی اختیار کرے تو اس کی نسبت پابندی بزن آشرم کی فضول ہے۔ اس واسطے یہ طریق جاری کیا کہ جو کوئی ہر چہار بزن والا کسی سپرداے میں بھگوت سرن ہو کر بھگوت بھکتی اختیار کرے سب خور و نوش شامل ہو کچھ خصوصیت بزن یعنی قوم کی نہ رہے۔ اگرچہ اس باب میں احکام کثیر پائے جاتے ہیں لیکن دو ایک کا ترجمہ لکھا جاتا ہے۔ نارد پنچراتر میں لکھا ہے کہ جس طرح باپ اور گرو کے گوت سے اس آدمی کا گوت مشہور ہوتا ہے اسی طرح بھگوت بھکتی اختیار کرنے سے اچت یعنی بھگوت کا گوت ہو جاتا ہے۔ سو سب بھکت

باہدگر بھائی ہیں۔ اگست سنگھتا میں لکھا ہے کہ جس طرح بڑھم چرچ، گڑھست، بان پرست، سلیاس، چار آشرم ہیں، اسی طرح بھگوت بھکتی آشرم ہے، یعنی سب بھگوت بھکت ایک قوم ہیں۔ بھاگوت میں لکھا ہے کہ جو برہمن سب اپنے کرموں میں سادھان ہے لیکن بھکت نہیں اس سے کوئی نیچ قوم جو بھکت ہوئے بہتر ہے، اور ایک تصدیق یہ بھی ہے کہ بھگوت نے بعد ختم ہونے جگ راجہ جدہشتہر کے بالمیک نیچ قوم کی بہ سبب بھگوت بھکتی کے سب برن آشرم والوں سے زیادہ عزت کری اور خاص رسوئی راجہ جدہشتہر میں بٹھلاکر درویدی کے ہانہ سے بھوجن کرایا۔ غرض اسی طرح کی بہت گواہی ہیں۔ سو یہ طریق جاری کردہ رمانند جی کا ان اقوام میں جو کہ دنیا دار ہیں مروج نہیں، الا جو قوم کہ دنیا کو چھوڑ کر کسی سمپردائے میں بھگوت سرن ہوئی یعنی پرکت ہوئی، ان میں اب تک مستعمل ہے۔“ - [بھکت مال صفحہ ۵۳] - رمانند جی نے اپنا مٹہ بنارس میں قائم کیا تھا اور ان کے مشہور چیلوں میں علاوہ برہمنوں کے ایک مسلمان جولاہ تھا، ایک جات، ایک چمار، اور ایک ناٹی۔ اب اس مسلمان جولاہ کا حال سنئے۔

کبیر داس کی زندگی کے سوانح کسی مستند اور معتبر کتاب میں نہیں ملتے۔ چودھویں پندرھویں صدیوں کی تاریخیں چاہے وہ کسی ملک کی ہوں بادشاہوں کے حالات کے اور ان کے جنگ و جدال کے کارناموں سے بھری پڑی ہیں۔ مؤرخ اکثر شاہی دربار سے وابستہ ہوتے تھے، قوم کے سوشل

حالات، تمدن کا ارتقا، مذاہب کا انقلاب، ان باتوں کے سمجھنے اور لکھنے کی نہ ان کو فرصت تھی نہ لیاقت - میں تو کبیر کو خوش قسمت کہوں گا کہ ان کے زمانہ میں نہ سہی، ان کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد سہی، مگر وہ انہیں اکبری“ میں اُن کا ذکر ان الفاظ میں ملتا تو ہے —

”دہ برخے ہر آنکھ کبیر موحد آنجا آسودہ بسا حقائق از زبان گفت و کردار او امروز درمیان است از فراخی مشرب و بلندی نظر مسلمانان و ہندو دوست داشتے و چون خامہ استخوان را پرداخت برہمن بسوختن روے آورد و مسلمان بگورستان بردن“ - [آئین اکبری - جلد دوم - مطبوعہ نولکشور پریس سنہ ۱۸۶۹ صفحہ ۸۲ -]

[بعض کا بیان ہے کہ کبیر موحد وہاں دفن ہے اور لوگ اس وقت تک اس کے اقوال اور اس کے حالات بیان کرتے ہیں - اس کے طریق کی وسعت اور اس کی نظر کی بلندی کی وجہ سے مسلمان اور ہندو دونوں اس کو دوست رکھتے تھے - جب وہ مرا تو برہمن اس کو جلانا چاہتے تھے اور مسلمان دفن کرنا -]

صاحب ”دہستان مذاہب“ نے کبیر کا ذکر بیراگیوں کے حال میں اس طرح شروع کیا ہے —

”کبیر جوالہہ نژاد کم از موحدان مشہور ہندوست بہراگی بودہ گویند کبیر در هنگام مرشد جوئی پیش کاملان مسلمانان و ہندو رفت - انچہ می جست نہافت، سر انجام

یکے اورا دلالت بہ پیر روشن رواں رامانند برہمن نمود۔“۔

[دبستان مذاہب - صفحہ ۲۰۰ -]

[کبیر چوالہہ کم ہندوستان کے مشہور موحدوں میں ھے
بیراگی تھا۔ کہتے ھیں کم کبیر گرو کی تلاش میں مسلمان اور
ہندو کاملوں کے پاس گیا۔ جو دھونڈتھا تھا نہ پایا، آخر کار
ایک شخص نے پیر روشن دل رامانند برہمن کی طرف اس
کو توجہ دلائی۔]

کبیر داس کی پیدائش اور موت کی تاریخوں تک
میں اختلاف ھے۔ کوئی کچھ کہتا ھے اور کوئی کچھ۔ زمانہ
جدید کے وقائع نگاروں کا اتفاق اس پر معلوم ہوتا ھے کم
سمیت ۱۳۵۵ میں پیدا ہوئے، اور سمیت ۱۵۷۵ میں وفات
پائی۔ اس حساب سے ان کی عمر ایک سو بیس برس کی
ہوتی ھے۔ وسکت صاحب نے غالباً اسی بنا پر کبیر صاحب
کی پیدائش سنہ ۱۳۹۸ ع میں، اور موت سنہ ۱۵۱۸ ع میں
بیان کی ھے۔ کبیر پنتھیوں میں ان کی پیدائش کے
متعلق یہ پد مشہور ھے اور کبیر صاحب کے شاگرد رشید
دھرم داس کی طرف منسوب کیا جاتا ھے۔

चौदह सौ पचपन साल गये चंद्रवार इक ठाठ ठये,
जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि परघट भये ।

چودہ سو پچپن سال گئے چنדרوار اک تھاتھ تھئے
جیتھ سدی برسایت کو پورناسی تھی پرگھٹ بھئے
[چودہ سو پچپن سال گئے سوموار کے دن جیتھ

سدی پورناسی کو ظاہر ہوئے۔]

بابو شام سندھ داس صاحب کبیر گرنٹھاولی کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ ”چودہ سو پچپن سال گئے“ سے یہ مطلب ہے کہ سمیت ۱۴۵۵ ختم ہو چکا تھا، اور سمیت ۱۴۵۶ شروع تھا، کیونکہ حساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ سمیت سنہ ۱۴۵۵ میں جیتھ، کی پورنسا سوموار کو نہیں پڑتی، ۱۴۵۶ میں البتہ پڑتی ہے۔ وفات کے متعلق دو تاریخیں بیان کی جاتی ہیں :

(۱) سمبھت پندرہ سौ औ पांच मो मगहर कियो गमन,

अगहन सुदी एकादसी मिले पवन में पवन ।

سمبھت पंदरे सु ओ पान्च मो मगहर कियो गमन

अहन सुदी एकदसी मले पवन में पवन

[سمبھت پندرہ سو پانچ میں مگھر میں انتقال کیا -

اُگھن سُدی ایکادشی کو ہوا میں ہوا مل گئی -]

(۲) سمبھت पंद्रह सौ पछतरा कियो मगहर को गमन,

माघ सुदी एकादसी रलौ पवन में पवन ।

سمبھत पंदरे सु पछतरा कियो मगहर को गमन

माघ सुदी एकदसी रलो पवन में पवन

[سمبھت پندرہ سو پچھتر میں مگھر میں انتقال کیا -

ماگھ سُدی ایکادشی کو ہوا میں ہوا مل گئی -]

ان دونوں میں پندرہ سو پچھتر زیادہ صحیح معلوم

ہوتا ہے -

یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں بڑے آدمیوں کے واقعات

زندگی میں اکثر خوش اعتقادی کا رنگ چڑھ جانا ہے اور معمولی واقعات بھی نادر اور عجوبہ روزگار بنا کر بیان کئے جاتے ہیں۔ اس لئے جاتے تعجب نہیں ہے اگر کبیر کی پیدائش اعجاز اور کرشمہ کے لباس میں بیان کی جانی ہے۔ کبیر پلٹھ کے معتقد کہتے ہیں --

घन गरजे दामिनि दमकै बूंदें बरसैं भर लाग गये,

लहर तलाब में कमल खिले तहं कबीर परगट हुए ।

گھن گرچے دامن دمکے بوندیں برسیں جہر لاگ کئے
لہر تلاب میں کنول کھلے تھان کبیر بھانو پرگٹ ہوئے

[بادل گرچ رہا تھا بجلی کوند دھبی تھی ' مینہ برس رہا تھا ' جھڑی لگی ہوئی تھی ' لہر تلاب میں کمل کھلے تھے جس وقت کبیر سورج کی طرح ظاہر ہوئے -]

کبیر کی پیدائش کے متعلق سب سے زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ بنارس کا ایک مسلمان جواہر نبیرو نامی اپنی بیوی نیسا (نعیمہ) کے ساتھ جا رہا تھا، جب وہ لہر تلاب کے پاس سے گذرا تو اس نے تلاب کے کنارے ایک نو زائیدہ بچہ پڑا دیکھا۔ اس کو اس بیکس کے حال پر رحم آیا، اور گو نعیمہ بدنامی کے خیال سے جھچکتی تھی، مگر وہ بچہ کو گھر آٹھا لایا، اور اس کی پرورش کرنے لگا۔ قاضی سے جب بچہ کے نام رکھنے کی فرمائش کی تو فال میں کبیر کا لفظ نکلا، اور بچہ اسی نام سے مشہور ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبیر ایک بیوہ برہمنی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک برہمن سوامی واماند کے بڑے معتقد تھے اور ان کے درشن کرنے کو جایا

کرتے تھے - ایک روز اپنی بیوہ لڑکی کو بھی ساتھ لے گئے - جب لڑکی نے رمانند جی کو پرنام کیا تو انہوں نے اس کو دعا دی کہ تجھے بیٹا ہو - برہمن نے پریشان ہو کر لڑکی کے بیوہ ہونے کا حال بیان کیا رمانند جی نے کہا کہ میرا کہا بے کار نہیں جا سکتا - ایام مقررہ گزرنے کے بعد کبیر داس اس کے بطن سے پیدا ہوئے - اس نے لوک لاج کے قدر سے بچہ کو تالاب کے کنارے پھینک دیا جہاں سے وہ نبھرو اور نعیمہ کے گھر پہونچا - یہ روایات کبیر صاحب کی پیدائش کے متعلق سینہ بسینہ چلی آتی ہیں ، اور یہ کہنا مشکل ہے کہ ان میں کتنا اصل واقعہ ہے اور کتنا مبالغہ - اگر یہ صحیح ہے کہ کبیر صاحب ایک ہندو عورت کے بطن سے پیدا ہوئے مگر ان کی پرورش روز اول سے ایک مسلمان کے گھر میں ہوئی تو یہ ضرور کہا جائے گا کہ ان کی پیدائش اور پرورش کے یہ واقعات ان کی زندگی کا پیش خیمہ تھے ، کیونکہ ہندوستان کی تاریخ میں کسی شخص کا نام نہیں لیا جا سکتا جس نے ہندو مسلمانوں کو ایک کرنے کی اور ان میں اتفاق اور یکجہتی پیدا کرنے کی کبیر صاحب سے زیادہ کوشش کی ہو -

کبیر صاحب نے اپنی زندگی کے بعض حالات اپنے کلام میں نظم کر دیئے ہیں اور اسی وجہ سے یہ رثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ذات کے جولاہے تھے ، بنارس میں رہتے تھے ، آخر عمر میں مگر چلے گئے تھے ، پڑھ لکھ نہ تھے اور رمانند کے چیلے تھے -

جات जुलाहा क्या करे हिरदै बसे गोपाल ।

جات جولاهہ کیا کرے ہر دے بسے گوپال

[ذات کا جولاهہ ہے تو کیا ہوا ، دل میں گوپال

بسا ہوا ہے -]

तू बाम्हन मैं कासी का जोलहा, बूझो मेर ज्ञाना ।

تو باہمن میں کاسی کا جولہا بوجھو مور گیانا

[تو برہمن یعنی پلڈت ہے میں کاشی کا جولہا ہوں ،

میرے گیان کو تو سمجھ -]

सकल जनम सिवपुरी गंवाया, मरती बार मगहर उठ धाया ।

سکل جنم شو پوری گنوا یا مرتی بار مکھڑ اٹھ دھایا

[ساری زندگی تو کاشی میں بیٹتی ، مرتے وقت مکھڑ

چلا گیا -]

कासी में हम परगट भये, हैं रामानन्द चिताये ।

کاشی میں ہم پرگٹ بھئے ہیں رامانند چتائے

[کاشی میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور رامانند نے ہم

کو رموز معرفت سے آگاہ کیا ہے -]

मसी कागद छूयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ ।

चार थो युग का महातम, मुखहिं जनाई बात ।

مسی کاگد چھو یو نہیں کلم گہیو نہیں ہاتھ

چار یو جگ کا مہاتم مکھ ہیں جنائی بات

[روشنائی اور کافذ کبھی نہیں چھوا ، قلم کبھی ہاتھ میں نہیں لیا ، لیکن چاروں جگہوں کے حالات میں نے زبان سے بیان کر دیئے -]

لڑکپن ہی سے کبیر صاحب دنیا کی طرف کم اور خدا کی طرف زیادہ مائل تھے - ان کے عقائد ویدانتیوں اور صوفیوں کے سے معلوم ہوتے ہیں - دنیا دھوکا ہے ، اس سے منہم موڑ کر معبود حقیقی کی طرف رجوع کرنا چاہئے - جس کو خدا مل گیا اس کو سب مل گیا ، بھکتی پریم یا عشق خدا کے ملنے کا سب سے عمدہ ذریعہ ہے ، اور یہ بلا تفریق ذات و مذہب ہر شخص کے امکان میں ہے - خدا ایک ہے ، اور ہندو مسلمان سب اس کے بندے ہیں ، مذہبوں کا فرق بے معنی ہے ، صفائے باطن اور طلب صادق حصول نجات کے لئے کافی ہیں - جوں جوں کبیر صاحب بڑے ہوئے عقائد کا یہ رنگ چوکھا ہوتا گیا اور وہ بھجن گانگ کو لوگوں کو اُپدیش دینے لگے ، مگر عوام ان کو نگرا یعنی بے پیر کہہ کے چڑھاتے تھے - اعتراض یہ تھا کہ جس نے خود کسی گرو سے نصیحت نہیں حاصل کی وہ دوسروں کو کیا نصیحت کرے گا ؟ اس وجہ سے ان کو مرشد کی تلاش ہوئی - اس زمانہ میں بنارس میں سوامی رامانند جی سب سے بڑے مہاتما مانے جاتے تھے ، مگر دقت یہ تھی کہ کبیر مسلمان تھے اور ان کو یہ خیال تھا کہ رامانند مجھے چیلہ نہ بناویں گے - کبیر نے یہ چال چلی کہ ایک روز علی الصباح گنگا کنارے گھات کی ایک سہڑھی پر جا کر لیٹ رہے ،

دامانند جي جب حسب معمول نہانے کے واسطے آئے اور سپڑھیوں سے اُترنے لگے تو اچانک ان کا پاؤں کبیر کے سر پر پڑا - کبیر کلبلاے ، دامانند جي کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کا پاؤں کسی انسان پر پڑ گیا ہے تو انہوں نے رام رام کہہ کے اپنا پاؤں ہٹا لیا - دامانند تو اپنے راستہ چلے گئے مگر کبیر اسی دن سے اپنے تئیں دامانند کا چملا کہنے لگے - جب دامانند کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے کبیر کو بلاکر اس کی تحقیقات کی اور اصل واقعہ سے مطلع ہوکر کبیر کو گلے لگا لیا اور ان کو اپنے مریدوں کے زمرہ میں داخل کر لیا -

دامانند کے مرید ہونے کے بعد بھی کبیر نے رسمی معنوں میں دنیا کو نہیں چھوڑا - جولاہہ کا پیشہ کرتے تھے ، کپڑا بُنتے اور بازار میں جاکر بیچ آتے ، کبھی کبھی سادھو سنتوں کو دے دالتے اور گھر خالی ہاتھ لوٹ آتے - دنیا میں رہ کر اور دنیا داری کے فرائض انجام دیکر کبیر صاحب درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے اور دل بہ یار دست بہ کار کے مصداق تھے - ان کی شادی بھی ہوئی تھی - شادی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جب کبیر کی عمر ۳۰ برس کی تھی وہ ایک روز گنگا کنارے گھومتے پھرتے ایک بن کھنڈی بیدراگی کی گُتھی کے پاس پہنچکر بیٹھ گئے - کچھ دیر بعد ایک ۲۰ برس کی لڑکی وہاں آئی اور اس نے پوچھا تم کون ہو ؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں کبیر ہوں - پھر اس نے ان کی ذات پات کا حال پوچھا تب بھی انہوں نے

وہي جواب ديا ، يعني دد کبير ” ۔ لڑکي نے کہا سنت تو یہاں اکثر آتے ہیں مگر کسی نے ایسا نام اپنا یا اپنی ذات کا نہیں بتایا ، کبير نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے ۔ اتنے میں پانچ سنت آ پہونچے ، لڑکی کُٹی میں سے دودھ لے آئی اور ایک ایک حصہ دودھ کا ہر ایک کو دیا ۔ کبير نے اپنا حصہ زمین پر رکھ دیا ۔ جب سنت اپنے اپنے حصہ کا دودھ پی چکے تو انہوں نے کبير سے پوچھا کہ تم دودھ کیوں نہیں پیتے ؟ کبير نے کہا کہ گنگا پار سے ایک اور سادھو آ رہا ہے ، میں نے یہ حصہ اس کے واسطے رکھ چھوڑا ہے ۔ لڑکي نے کہا آپ اپنا حصہ پی لیجئے ، اس کے واسطے اور دودھ موجود ہے ۔ کبير نے کہا ہم شبدھاری ہیں ۔ اتنے میں وہ سادھو آ گیا اور دودھ اس کو دے دیا گیا ۔ جب سنتوں نے لڑکي سے اس کا حسب نسب دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں ۔ میری پرورش ایک بن کھنڈی بھرائی نے کی تھی ، اس کے مر جانے کے بعد اب میں اکیلی رہتی ہوں ۔ بھرائی کہا کرتا تھا کہ میں ایک دن گنگا جي میں اشنان کر رہا تھا ، ایک توکري بہتے بہتے میرے بدن سے آن لگی ، میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک بچہ کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا ۔ میں نے گھر لاکر اس کی پرورش کی اور اس کا نام لوئی رکھا ۔ وہ لوئی میں ہوں ۔ پھر لوئی نے کبير سے کہا ”سوامی“ مجھے کوئی ایسی بات بتائے جس سے شانتی حاصل ہو ۔ کبير نے اس کو ست نام کی تعلیم دی ۔ لوئی کبير کے ساتھ چلی آئی اور اس کے گھر میں رہنے لگی ۔ بعض اس کو کبير

کی بیوی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ کبیر اور لوئی میں زن و شو کا تعلق نہیں ہوا اور بچوں کا وجود کشف و کرامات سے بتاتا ہے۔ ایک مرتبہ کبیر نے دریا میں ایک بچے کی لاش دیکھی، انہوں نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ بچہ رونے لگا اور زندہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر کہا جاتا ہے کہ ایک پڑوسی کی لڑکی مر گئی تھی، کبیر صاحب والدین کی اجازت سے لاش اپنے یہاں لے آئے اور اس کو زندہ کر لیا۔ لوئی نے ان دونوں کی پرورش کی اور یہ کمال اور کمالی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مگر کمال دنیا کا آدمی تھا اور کبیر کے نقطۂ نظر سے نااہل۔ اسے کبیر کی روحانیت سے کوئی تعلق نہ تھا، اس سے انہوں نے کہا —

دوبا بنس کبیر کا اُپجا پوت کمال

ہری کا سمرن چھوڑ کے گھر لے آیا مال

[کمال کا سا لڑکا پیدا ہونے سے کبیر کا خاندان دوبا

گیا۔ کمال نے خدا کی یاد چھوڑی اور مال اپنے گھر لایا۔]

کمالی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ایک دن کنوے پر پانی

بھر رہی تھی، ایک پیاسے برہمن نے اس سے پانی مانگا، پانی

پی کر جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ کمالی جولاہے کی لڑکی

ہے تو وہ بہت خفا ہوا اور کہنے لگا کہ تو نے مجھے بے دھرم کر

دیا۔ دونوں کبیر کے پاس آئے، کبیر نے برہمن دیوتا کو بتایا

کہ آخر سمجھو تو پاک اور ناپاک کیا چیز ہے؟ سیکڑوں لاشیں اور

ملوں پتیاں پانی میں سزا کرتی ہیں، کروڑوں آدمی زمین میں دفن ہیں، اور اسی مٹی سے وہ برتن بنائے جاتے ہیں جن میں تم پانی پیتے اور کھانا کھاتے ہو۔ کھانا کھاتے وقت تم کپڑے اتار ڈالتے ہو، صرف ایک دھوتی باندھے رہتے ہو، مگر وہ دھوتی جلاھے کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ مکھیاں غلیظ اور مردار پر بیٹھتی ہیں اور وہاں سے اُڑکر تمہارے کھانے پر بیٹھتی ہیں۔ کیا تم ان کو روک سکتے ہو؟ اسی طرح کا ایک اور قصہ دہبستان مذاہب میں درج ہے —

”گویند جمعے از برہمنان بر لب آب گنگ نشستہ ستائش
آن آب می نمودند کہ جمیع گناہان ازو شستہ شود مقارن این
کلام یکے از برہمنان آب خواست۔ کبیر کہ سخنان ایشان می
شنید از جا جستہ کاسہ چوبین کہ باخود داشت پرآب کردہ نزد
برہمن برد۔ چون کبیر جولاہہ نژاد بود کہ مردم فرومایہ اند و
برہمنان از دست این طائفہ نہ خوردند و نیاشامند آب نہ
پذیرفت۔ کبیر گفت شما حال میفرمودند کہ بہ آب گنگ تن
و روان را از آلائش گناہ و وسخ ذنوب توان شست کہ ہمہ را
زائل می کند۔ ہرگاہ این آب ظرف چوبین مرا پاک نیارد
کرد چندین ستائش را نہ سزد“۔ [دہبستان مذاہب -
صفحہ ۲۰۰ -]

[کہتے ہیں کہ کچھ برہمن گنگا کنارے بیٹھے ہوئے گنگا
جل کی تعریف کر رہے تھے کہ اس سے سارے گناہ دھو جاتے
ہیں۔ ان میں سے ایک نے پانی مانگا۔ کبیر ان کی باتیں سن

دھا تھا، اُٹھ کر گیا اور اپنا پیالہ پانی سے بھر کر برہمن کے پاس لے آیا۔ چونکہ کبیر جولاہہ تھا اور برہمن اُن لوگوں کے ہانہ کا چھو ہوا کھاتے پیتے نہیں ہیں، اس برہمن نے پانی نہیں پیا۔ کبیر نے کہا آپ ابھی فرماتے تھے کہ گنگا جل سے گناہ کی گندگی سے بدن اور روح دھو جاتے ہیں۔ اگر یہ پانی میرے برتن کو بھی پاک نہیں کر سکتا تو اس تعریف کے قابل نہیں۔ [

بھکت مال میں لکھا ہے کہ ۲۲ کبیر جی کاشی میں بھگوت بھکت ایسے ہوئے کہ جن کی بھکتی اور پرتاپ اور معجزات مشہور و زبان زد خلائق ہیں۔ جنہوں نے بھگوت بھکتی سے خلاف امور کو ادرہم جانا یعنی جوگ و جگ و دان و برت وغیرہ بلا بھگوت بھجن اور بھاؤ کے سب فضول اور ناحق تصور کئے اور فی الحقیقت شاستروں کا بھی مطلب خاص یہی ہے کہ دیگر سب سادھن یعنی جوگ، جگ، تپ، دان، وغیرہ مثل صفر کے ہیں، اور رام، نام مثل ہندسہ کے ہے اگر رام نام کا ہندسہ موجود ہے تو وہ جوگ، جگ، وغیرہ صفر رام نام کے ہندسہ پر ایذا دہو کر سب دس گئے ہو جاتے ہیں، اور اگر رام نام کا ہندسہ نہیں تو سب وہ صفر ناحق اور خالی از کار بلکہ بچائے نداد کے ہیں، اور مطلب اس تحریر سے یہ ہے کہ جو سادھن ہو وہ واسطے حصول بھکتی اور صحبت رام نام اور بھگوت کے ہو نہ برائے دیگر مزخرفات دنیوی و بہشت وغیرہ کے۔ کبیر جی نے ایک ایسا گرنتم بنایا جس کو ہر فریق والا تسلیم کرے اور بلا تعصب واسطے مغفرت ہو ایک کے کار آمد ہو۔ بھگوت

بہجن بلا تزلزل کرنے والے ایسے تھے کہ بہجن کے دوہرو ہرن
 آشرم دھرم سب ناچیز تصور کئے ” - [بھکت مال - صفحہ
 ۲۳۹ -]

کبیر سے ہندو اور مسلمان دونوں ناخوش رہتے تھے - ہندو
 اس لئے کہ مسلمان ہو کر ہندو مذہب کی تعلیم و تلقین کا
 دعویٰ کرتے تھے ، اور مسلمان اس لئے کہ وہ ہندو مذہب کے
 عقائد کی ثنا و صفت کرتے تھے - علاوہ بریں چونکہ کبیر صفائے
 باطن اور اصلاح قلب کے قائل اور عامل تھے وہ مذہب کے
 ظاہری پاکہند اور رسم و رواج کے کھلے بلندوں مذمت کرتے تھے ،
 اور ہندو مسلمانوں کو یکساں پھٹکارتے تھے - مثلاً ملاحظہ ہو

سنتو راہ دوڑ ہم ڈیٹا ،
 ہندو تھک ہٹا نہی مانے ، سواد سبن کو مہیٹا ۔
 ہندو برت اکادسی ساڈی ، دھ سڈھاڈا سےتی ،
 ان کو त्यागे मन नहिँ हटकै , पारन करे सगोती ।
 رोजا تھک نماز گوارے ، بسمیل باڳ پکارے ،
 इनको भिस्त कहाँ ते होइ है , सांके मुरगी मारै ।
 ہندو دیا مہر کو تھکن دونوں غٹ سے त्याگی ،
 वे हलाल वे भटका मारै , आग दुनो को लागी ।
 ہندو تھک کی اک راہ ہے ، ستگورہ اہے بتاڈی ،
 कहहिं कबीर सुनो हो सन्तो राम न कहेउ खुदाई ।

سنتو راہ دوڑ ہم ڈیٹا

ہندو تھک ہٹا نہی مانے سواد سبن کو مہیٹا

ہندو برت ایکادشی سادھے دودھ، سنگھارا سیٹی
 آن کو تھائے من نہیں ہت کے یارن کرے سگوتی
 روجا تُرک نماج گجدارے بسل بانگ پکارے
 ان کو بہست کہاں تے ہوئی ہے سانچھے مَرگی مارے
 ہندو دیا مہر کو ترکن دونوں گھٹ سے تھائی
 وے حلال وے جھٹکا ماریں آگ دُنوں کو لاگی
 ہندو ترک کی ایک راہ ہے ست گُرو اِہے بتائی
 کہی ہی کبیر سنو ہو سنتو رام نہ کہے او کہودائی

[سنتو، ہم نے دونوں راستے دیکھے - ہندو مسلمان
 اپنی ہت سے نہیں مانتے، مڑے دونوں کا مہتھا ہے -
 ہندو ایکادشی کا برت رکھ کر دودھ، سنگھارا کھاتے ہیں، اناج
 چھوڑتے ہیں، مگر من نہیں دکتا، گوشت کھاتے ہیں -
 مسلمان روزہ نماز کرتے ہیں، بسم اللہ کی بانگ لگاتے
 ہیں، ان کو کہاں سے بہست ملے گی جو روز شام کو
 مرقی مارتے ہیں - ہندوؤں نے دل سے دیا چھوڑ دی اور
 مسلمانوں نے مہربانی چھوڑ دی، وہ حلال کرتے ہیں، وہ
 جھٹکا مارتے ہیں، دونوں کو آگ لگی ہے - ست گُرو
 نے یہی بتایا ہے کہ ہندو مسلمانوں کی ایک راہ ہے -
 کبیر کہتا ہے کہ سنتو، سنو رام نہ کہو تو خدا کہو -]

روایت ہے کہ ہندو مسلمان دونوں نے تنگ آکر بادشاہ
 وقت سکندر لودی سے شکایت کی، اور بادشاہ نے ان کے مارے
 جانے کا حکم دیا - حکم کی تعمیل اس طرح کی گئی کہ کبیر

کو زنجیروں سے جکڑ کر ایک ناؤ میں بٹھا دیا اور ناؤ میں پتھر بھر ڈئے۔ خدا کی قدرت دیکھئے کم ناؤ دوب گئی اور کبیر مرگ چھالا پر بیٹھے پانی پر تیرتے نظر آئے۔ پھر پکڑے گئے، آگ میں ڈالے گئے، مگر اس آتشیں غسل سے بھی ان پر آنچ نہ آئی۔ حکم ہوا کہ ہاتھی کے پاؤں سے کچلے جائیں، مگر ہاتھی کو کبیر ایک مہذب شیر کی شکل میں نظر آئے اور وہ خود دَرکر بھاگ گیا۔ کبیر صاحب کا ایک شعر بھی اس واقعہ کے متعلق بیان کیا جانا ہے —

گंगा गोसाइनी गहिर गंभीर ,
 जंजीर बांध कै खरे कबीर ।
 मन न डगे तन काहे को डराये ,
 चरन कमल चित रहो समाये ।
 गंग की लहर मेरी टूटी जंजीर ,
 मृगछाला पर बैठे कबीर ।
 कह कबीर कोउ संग न साथ ,
 जल थल राखत हैं रघुनाथ ।

گنگا گوسائنی گہر گنہیر
 جنجیر باندھ کر کھرے کبیر
 من نہ ڈگے تن کاہے کو ڈراے
 چرن کل چت رہو ساء
 گنگ کی لہر میری توٹی جنجیر
 مرگ چھالا پر بیٹھے کبیر

کہ کبیر کوڑ سنگ نہ سانہ
جل تھل راکھت ہیں دگھوناتہ

[گنگا بہت گہری ہے ، کبیر زنجیر میں بندھے کھڑے
ہیں ، دل مضبوط ہو تو تن کیوں خوف کھائے - میرے دل
میں بھگوان کا قدم سایا ہوا ہے ، گنگا کی لہر سے میری
زنجیر ٹوٹ گئی ، کبیر مرگ چھالا پر بیٹھے ہیں -
کبیر نہ کوئی سنگ ہے نہ ساتھ ، تری اور خشکی میں
دگھوناتہ حفاظت کرتے ہیں -]

کبیر صاحب کے کلام میں شیخ تقی کا نام کبھی کبھی
آتا ہے ، مثلاً —

घट घट में अबिनाशी, सुनो तकी तुम सेख ,
گھٹ گھٹ میں ابناشی سنو تقی تم شیخ
[اے شیخ تقی ، تم سنو ، ہر دل میں للزال
(خدا) بستا ہے -]

मानिकपूर में कबीर बसै री ,
मिदहत सुन सेख तकी केरी ।
ओजी सुनी जौनपूर थाना ,
भूँसी सुनी पीरन के नामा ।

مانک پور میں کبیر بسے دی
مدحت سن شیخ تقی کے دی
اوجی سنی جونپور تھانا
جھونسی سنی پیرن کے ناما

[شیخ تقی کی تعریف سن کر کبیر کچھ دبن مانک پور میں رہا، اس نے جونپور میں اوجی کا حال سنا، جھونسی میں اس نے پیروں کے نام سنے -]

مسلمان کبیر پنتھیوں کا خیال ہے کہ کبیر شیخ تقی کے مرید تھے اور ہندو سمجھتے ہیں کہ شیخ تقی اور کبیر سے مذہبی مباحثہ ہوا کرتا تھا - اصلیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنی طول طویل سیر و سیاحت میں جس کا سلسلہ شاید بلخ تک پہنچا تھا کبیر صاحب کی صحبت صوفی منس بزرگوں سے رہی ہوگی، کیونکہ کبیر صاحب کے خیالات ان سے ملتے جلتے تھے، اور شیخ تقی غالباً اسی وضع کے کوئی بزرگ ہوں گے - وسکت صاحب کی رائے ہے کہ اس نام کے دو بزرگ تھے ایک کا مسکن الہ آباد اور فتحپور کے درمیان کرا مانک پور کا قصبہ تھا، یہ ذات کے نداف اور فرقہ چشتیہ کے صوفی تھے، ان کی اولاد اس گرد و نواح میں اب تک پائی جاتی ہے - دوسرے شیخ تقی الہ آباد کے قریب جھونسی کے قصبہ کے رہنے والے تھے، اور فرقہ سہروردیہ کے صوفی تھے - ان کی قبر اب تک جھونسی میں پوجی جاتی ہے - کبیر صاحب کا کلام ظاہر کرتا ہے کہ ان کے دل و دماغ پر اسلام کا کافی اثر تھا، جہاں وہ اسلام کے بعض رسم و رواج کا مذاق اڑاتے تھے وہیں اسلام کے بعض عقائد سے وہ ضرور متفق تھے - توحید کی تلقین، بت پرستی کی مذمت، ذات پات اور چھوت چھات سے انکار، جس طرح کبیر صاحب کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مروجہ ہندو مذہب سے اختلاف کرنے کی ضرورت ایک وجہ پہ

تھی کہ ان باتوں میں انہوں نے اسلام کا اثر قبول کیا تھا -

पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहार ,

پاھن پوجے ھری ملیں تو پوجوں پہار

[اگر پتھر کے پوجنے سے ھری (خدا) ملے تو میں

پہار کو پوجوں -]

एक जोतिहिं सब उपजा, कौन बहमन कौन सूदा,

ایک جوتی عین سب اُپجا کون باھمن کون سودا

[ایک نور سے سب پیدا ہوئے ہیں ، کون برھمن ہے

اور کون شودر -]

कहे कबीर इक राम जपो रे, हिन्दू तुख न कोई ।

کہے کبیر اک رام جپو رے ھندو ترک نہ کوئی

[کبیر کہتا ہے ایک رام کو جپو ، نہ کوئی ھندو ہے

نہ مسلمان -]

اور کبیر صاحب پر کیا موقوف ہے ، اسلام کے عقائد اور

اسلام کی مثال کا اثر ھندوؤں پر شمالی ھندوستان میں عالمگیر

تھا - مسٹر مہادیو گووند رانادے کی رائے ہے کہ شمالی اور جنوبی

ھندوستان میں ھندوؤں کے بعض رسم و رواج میں جو بہن

فرق نظر آتا ہے ، خصوصاً شودروں اور اچھوتوں کے ساتھ شمالی

ھندوستان میں جو کم سختی برتی جاتی ہے اس کی

ایک وجہ یہ ہے کہ شمالی ھندوستان میں اسلام کا اثر

گہرا اور دیرپا تھا - اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں - جب

تک انسان انسان ہے وہ اپنے گرد و پیش کے اُتروں کو ضرور قبول کرے گا - ہندوستان کی تاریخ کو جن لوگوں نے غور سے پڑھا ہے اور اُس ملک کے ہندو مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور سوشل رسم و رواج کو اچھی طرح پرکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہندوؤں پر اور ہندوؤں کا مسلمانوں پر کیسا گہرا اور وسیع اثر پڑا ہے، یہاں تک کہ ایک فرنگی فلسفی کی رائے ہے کہ —

Sufism is the lyrical version of Vedanta.

[صوفی مذہب ویدانت ہے مگر غزل کی شکل میں -]

اس جگہ یہ بھی کہ دوں کہ کبیر صاحب پر عیسائی مذہب کا کوئی اثر نہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا - وسکت صاحب نے دبی زبان سے اور سر جارج گریرسن نے امپیریل گریٹیر آف انڈیا کی دوسری جلد میں کھل کر یہ فرمایا ہے کہ کبیر صاحب پر مذہبِ عیسوی کا اثر تھا - سر جارج گریرسن تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف اپنے عقائد بلکہ جن الفاظ میں ان عقائد کو بیان کیا، وہ بھی نسطوری عیسائیوں سے حاصل کئے تھے - میری رائے میں یہ دعویٰ اسی قدر بے بنیاد اور لغو ہے جس قدر بعض فرنگیوں کا یہ دعویٰ کہ سنسکرت کے نائک یونانی نائکوں سے نقل کئے گئے ہیں - اس میں شک نہیں کہ اِس وقت دنیا میں فرنگی اقوام کا تسلط ہے، نہ صرف ملک اور زمین پر، بلکہ دل و دماغ پر بھی - اس میں بھی شک نہیں کہ پچھلے تین سو برس میں مادی دنیا میں فرنگیوں نے چہرہ انگیز ترقی کی ہے،

لیکن اس کے معنی یہ ہرگز نہیں کہ دنیا میں جو کوئی چیز ہے وہ فرنگی ہے یا فرنگیوں کی نقل ہے۔ خود عیسائی مذہب نے بودھ مت اور ایشیا کے دیگر مذاہب سے جو کچھ سیکھا اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، مگر جہاں اس کا وجود بھی نہیں وہاں عیسائی اثر کو خواہ مخواہ قائم کیا جاتا ہے۔ کبیر صاحب مذہبی آدمی تھے، اور ان کے کلام میں شروع سے آخر تک مذہب کا چرچا ہے، مگر عیسائی مذہب کا کہیں نام بھی نہیں۔ ان کے بیانات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے علاوہ کسی اور کے مذہب سے واقف نہ تھے:

(۱) کرتا کرتم باجی لائی

ہندو ترک دوئی راہ چلائی

کرتا کرتم باجی لائی

ہندو ترک دوئی راہ چلائی

(۲) سنتو راہ دھو ہم ڈیٹا

ہندو ترک ہٹا نہیں جانے

سواک سبن کو میٹھا

سنتو راہ دھو ہم ڈیٹھا

ہندو ترک ہٹا نہیں جانے

سواک سبن کو میٹھا

(۳) اے ان دوہٹ راہ ن پارے

ہندو کی ہندو آئی دیکھی، ترک کی ترک آئی۔

ارے ان دُھن راہ نہ پائی
ہندون کی ہندوائی دیکھی ترکن کی ترکائی

مرنے سے کچھ دن پہلے کبیر صاحب بنارس سے مگھر چلے گئے تھے۔ عوام کا عقیدہ ہے کہ جو کاشی میں مرتا ہے اس کی مُکتی ہو جاتی ہے، اور مگھر کی نسبت یہ مشہور ہے کہ وہاں جو مرتا ہے اس کا دوسرا جنم گدھے کا ہوتا ہے۔ کبیر صاحب کو بھگوت پریم پر بھروسہ تھا اور اپنی بھکتی پر ناز۔ وہ سبجھتے تھے کہ میرے عشق صادق نے مجھے ان جھگڑوں سے بے نیاز کر دیا ہے اور پرماتما ہر دم میرے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں —

کيا کاسی کيا اوسر مگھر رام ہیردے بس مورا ।
جو کاسی تن تजे کبیرا رامے کون نہورا ॥

کيا کاشی کيا اوسر مگھر رام ہردے بس مورا
جو کاسی تن تजे کبیرا رامے کون نہورا

[کاسی ہو یا اوسر مگھر مجھے پروا نہیں، میرے دل میں رام بسا ہوا ہے، اگر کبیر کی موت کاشی میں ہوتی تو پھر رام کا کون سا احسان؟ مطلب یہ کہ کاشی میں جو کوئی مرتا ہے اس کی مکتی تو ہوتی ہی ہے، کبیر مرے تو اس کی مکتی بھی ہو جائے گی۔ ہاں، مگھر میں مروں اور مکتی ہو تو معلوم ہو کہ رام نے اپنے بھکت کی قدردانی کی۔]

ایک نکتہ اور ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ کبیر صاحب جب ”دِرام“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کا مطلب آجودھیا کے راجپوتوں جی سے نہیں ہوتا بلکہ اسی ایک پرمانہ سے ہوتا ہے جس کو ”سرگن اور نرگن یعنی صفات اور ذات سے اعلیٰ اور ارفع جانتے ہیں۔

सकल जनम शिवपुरी गंवाया
मरती बेर मगहर उठ धाया ।
बहुत बरप तप कीया कासी
मरन भया मगहर को बासी ॥

سکل جنم شوپوری گنوا یا
مرتی بیر مگھر اُتھ دھایا
بہت برکھ تپ کی آکاسی
مرن بھیا مگھر کو باسی

[ساری زندگی شوپوری (بنارس) میں صرف کی ،
مرنے وقت مگھر چلا گیا ، بہت برس کاشی میں تپ
کیا ، مرنے وقت مگھر کا باشندہ بنا ۔]

مشہور ہے کہ مرنے کے بعد کبیر صاحب کے ہندو اور
مسلمان مریدوں میں جھگڑا ہوا ۔ ہندو کہتے تھے کہ ہم لاش
کو جلاوینگے ، مسلمان کہتے تھے کہ ہم دفن کریں گے ۔ جھگڑے
نے طول کھینچا اور تلوار چلنے کو تھی کہ لاش کے اوپر سے
چادر اُٹھا کر جو دیکھا تو لاش کی جگہ پھولوں کا ایک ڈھیر
نظر آیا ۔ آدھے پھول مسلمانوں نے لیکر مگھر میں دفن کئے ،

اور ان پر ایک مزار بنا دیا ، باقی پھول ہندوؤں نے جلا کر بنارس میں لاکر دفن کئے اور اُن پر ایک مَٹھم بنوا دیا جو کبیر چورے کے نام سے مشہور ہے ۔

چٹاں با نیک و بد عرفی بسر برکز پسِ مردن
مسلمانت بزمزم شوید و ہندو بسوزانک

منشی محمد خلیل انصاری صاحب نے مکہ کو خود جاکر دیکھا ہے ۔ اپنی کتاب کبیر جنم ساکھی مطبوعہ سنہ ۱۹۲۵ میں لکھتے ہیں:—

ریلوے اسٹیشن مکہ سے قریب آدھ میل ہے ۔ راستہ صاف نہیں ہے ۔ مزار ایک پختہ چہاردیواری سے محدود ہے جس کے دو دروازے ہیں ۔ احاطہ کے اندر چند مکانات شاگردپیشوں کے بنے ہوئے ہیں جو اب غیر آباد ہیں دو درخت زبردست اِملی کے کھڑے ہوئے مزار پر سایہ فگن ہیں ۔ دو گاؤں شاہی وقت سے معافی مزار کے متعلق ہیں ، ایک سرموا معافی مسلمانوں کے اہتمام وصول تحصیل میں ہے ، دوسرا موضع بلوا ہندوؤں کے متعلق معافی ہے ۔ اطمینان اللہ و امانت اللہ مجاور مزار کے ہیں مزار کے برابر ایک دوسرا احاطہ بطور سادہ کے بنا ہوا ہے جس میں ایک مستقل سادہ رہتا ہے ۔ جو تحائف یا پرشاد ہندو لاتے ہیں اس کے پاس جمع ہوتے ہیں ۔ ہم کو بھی اس

ہندو سادھو نے جس کا نام گیا داس ہے تھوڑی سی
 مٹھائی دی جو بطور تبرک کے تھی ۲۷
 ماہ ربیع الثانی کو عرس ہوتا ہے ایسے ہی
 ایک مہلہ ہندوؤں کی جانب سے ہوتا ہے - دور
 دور سے لوگ ہندو مسلمان آتے ہیں - دونوں مدفن
 برابر بنے ہوئے ہیں - احاطے جدا جدا ہیں ہندو
 کہتے ہیں کہ یہ مقام ہے جہاں ان کے پھول
 دفن کر دئے گئے ، یا وہ غائب ہو گئے - مسلمان اپنے
 مزار کو مقام مدفن قرار دیتے ہیں - غرض کہ اپنے
 اپنے خیال سے کام لے رہے ہیں - دونوں دیہات کی
 معافیات سے خود بھی کھاتے پیتے ہیں اور صادر
 وارد کی بھی خاطر تواضع کرتے ہیں -

کبیر صاحب پر کیا موقوف ہے ، ہر بڑے آدمی کے متعلق ،
 خصوصاً ہر مذہبی پیشوا کی زندگی کے گرد عوام کا تخیل
 اور مزیدوں اور چھلوں کی خوش اعتقادی اس قسم کے کشف
 و کرامات کی روایات جمع کر دیتی ہے - شاید ان سے اس
 امر کا اظہار بھی مقصود ہوتا ہے کہ طالب صادق اگر اپنے
 محبوب کی تفتیش اور تجسس میں اپنے تئیں خاک میں
 ملا دیتا ہے تو پرمانہ بھی اُس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا
 اور آرزو وقت سدا اس کے کام آتا ہے اور ہمیشہ اس کی
 مشکل کشائی کرتا ہے - بہر حال ان سنتوں اور مہاتماؤں کی
 زندگی کا اصلی سبق معجزوں اور کرامات کے قصوں سے نہیں
 حاصل ہوتا بلکہ ان کی اخلاقی اور روحانی تعلیم سے اور

اس سچي شہادت سے جو وہ اپني زندگي اور اپنے تجربہ سے دنيا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کبیر صاحب کی لاش غائب ہو گئی ہو یا نہ غائب ہو گئی ہو، کبیر صاحب کے سامنے سے ہاتھی بھاگ گیا ہو یا نہ بھاگ گیا ہو، لیکن اس سے کون انکار کرے گا کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش مکر و دیا، آدمبر اور پاکھنڈ کے توڑنے، حق اور سچائی کے پھیلانے، اور ہندوؤں اور مسلمانوں، برہمنوں اور شودروں کو ایک کرنے میں صرف کی، اور ان کا شمار صاحبان معرفت اور مصلحان مذہب کی بزم نورانی کے بالانشینوں میں ہے۔ اہل ہند احسان فراموش نہیں ہیں، اور وہ اس سچے، نیک، اور قدر مہاتما کی گراں مایہ اور لازوال خدمت کو فراموش نہیں کریں گے۔

کبیر صاحب جیسا کہ وہ خود اقرار کرتے ہیں پڑھے لکھے نہ تھے۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو تیغ زبان سے تسخیر کیا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد اُن کے مریدوں اور چیلوں نے ان کا کلام جمع کیا، اور اب اُن کے نام سے بہت سی تصانیف چھپ گئی ہیں۔ وسکت صاحب نے ۸۲ کتابوں کی فہرست چھاپی ہے۔ اس میں نئی اور پرانی سبھی کتابیں ہیں، اور بعض کتابوں کے اناں ایک سے زیادہ مرتبہ آ گئے ہیں۔ اجودھیا سنگھ جی اُپادھیائے کی کبیر بچپناولی میں ذیل کی ۲۱ کتابوں کی فہرست درج ہے:

سرخ نیاں

۱ — سکھ ندھان

گورکھ ناتھ کی گولڈی

۲ — گورکھ ناتھ کی گولڈی

کبیر پانچویں	۳ —
بلیغ کی رمینی	۴ —
آنند رام ساگر	۵ —
رامانند کی گوشتی	۶ —
شبداولی	۷ —
منگل	۸ —
بسنٹ	۹ —
ہولی	۱۰ —
ریختہ	۱۱ —
جھولن	۱۲ —
کہوا	۱۳ —
ہندولا	۱۴ —
بارہ ماسا	۱۵ —
چاچر	۱۶ —
چونتیسویں	۱۷ —
الف نامہ	۱۸ —
رمینی	۱۹ —
ساکھی	۲۰ —
بیچک	۲۱ —

یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو کلام سیکڑوں برس تک لوگوں کی زبان پر رہے گا اس میں لفظی تغیر و تبدل ضرور ہوا ہوگا۔ کہیں کہیں لکھنے والے نے بھی کچھ گھٹا بڑھا دیا ہوگا۔ لیکن کبیر صاحب کی تعلیم و تلقین کے اصول ایسے

صاف اور صریح ہیں اور اُن کا بیان بار بار اس طرح پر
 ہوا ہے کہ کسی پڑھنے والے کو اُن کے متعلق کچھ شک و
 شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی - سکھوں کے آدی گرنتم
 میں جہاں اور سنتوں کا کلام ہے وہاں کبیر صاحب کا کلام
 بھی ہے - بیجک کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں - بابو
 شیام سندر داس صاحب نے دو قلمی نسخوں کی مدد سے ”کبیر
 گرنتماولی“ کو ترتیب دیا ہے - الہ آباد کے بلویدیر پریس نے
 ”کبیر شبداولی“ کے نام سے ایک کتاب چار حصوں میں
 چھاپی ہے اور ایک عیسائی پادری ریورنڈ احمد شاہ نے کبیر
 کی بیجک کا انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے -

کبیر صاحب کی تعلیم اور تلقین

(۱) توحید

کبیر صاحب اپنی تلقین میں دو باتوں پر بہت زور دیتے تھے، ایک توحید، دوسرے بھکتی۔ دنیا کا مالک ایک ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں، اُس کے سامنے دیوی دیوتاؤں کی کوئی حقیقت نہیں، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اُس تک پہنچنے کے لئے متحض سچے پریم کی ضرورت ہے، کسی کی وساطت اور شفاعت درکار نہیں۔ جب ہمہ اوست کا رنگ غالب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ خالق مخلوق میں ہے اور مخلوق خالق میں۔ یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ آدیا اور اکیان نے دوئی کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر جہالت کے بادل چھنت جائیں اور اھنکار (خودی) کی تاریکی دور ہو جائے تو چشم بینا کو ہمہ اوست کی حقیقت صاف نظر آنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ مایا کی نقاب ہٹا دو اور معشوق ازل کی آرائش جمال کا معائنہ کرو۔

(۱) ، (۱) ساہب میرا एक है , दूजा कहा न जाय ,

दूजा साहब जो कहूं , साहब खरा रिसाय ।

صاحب میرا ایک ہے دوجا کہا نہ جائے

دوجا صاحب جو کہوں صاحب کھرا رساے

[میرا مالک ایک ہے - دوسرا نہیں کہہ سکتا - اگر دوسرا مالک کہوں تو میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے گا -]

(۲) جا کے منہ ماثا نہیں، ناہیں روپ کر روپ،
پوہپ باس سے پا ترا، ऐसा तत्त्व अनूप।

جا کے منہ ماثا نہیں نا ہیں روپ کر روپ
پوہپ باس سے پا ترا ایسا تَتَو انوب

[جس کے نہ منہ، نہ ماثا ہے، نہ خوبصورت
ہے نہ بدصورت، وہ ایک عجیب جوہر ہے پھول کی بو
سے بھی زیادہ لطیف -]

(۳) जनम मरन से रहित है , मेरा साहब सोय ,
बलिहारी उस पीउ के , जिन सिरजा सब कोय।

جنم مرن سے رَہت ہے میرا صاحب سوے
بلہاری اس پیو کے جن سِرجا سب کوے

[جو پیدائش اور موت سے آزاد ہے وہ میرا مالک
ہے، اس محبوب کے قربان جس نے سب کو پیدا کیا -]

(۴) सोई मेरा एक तू , और नहि दूजा कोय ,
जो साहब दूजा कहे , दूजा कुल का होय।

سوئی میرا ایک تُو اور نہیں دوجا کوے
جو صاحب دوجا کہے دوجا کل کا ہوے

[میرا ایک تو ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، جو دوسرا
مالک کہے وہ دوفلے خاندان کا ہے -]

سرگن کی सेवा کرو ، نیرگن کا کرو ج्ञان ، (۵)

نیرگن سرگن سے پرے ، تہیں ہمارا دھیان ।

سرگن کی سیوا کرو نرگن کا کرو کیان

نرگن سرگن سے پرے تہیں ہمارا دھیان

[صفات کی خدمت کرو اور ذات کا علم حاصل

کو ، صفات اور ذات سے جو پرے ہے ہمارا دھیان وہاں

ہے -]

تیرا سارے تھم میں بے ، جیوں پھوپھ میں باس ، (۶)

کستوری کا مڑگ جیوں ، فیر ۲ ڈھنڈے دھاس ۔

تیرا سائیں تجھ میں بے جیوں پھوپھ میں باس

کستوری کا مڑگ جیوں پھر پھر ڈھنڈے گھاس

[تیرا مالک تجھ میں اس طرح ہے جس طرح

پھولوں میں بو ، اور تو اُس کو اُدھر اُدھر تلاش کرتا پھرتا

ہے جس طرح ہرن اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ

نافہ اس کے جسم میں ہے اور اُدھر اُدھر گھاس میں

ڈھنڈتا پھرتا ہے -]

جا کارن جگ ڈھنڈیا ، سو تو دھدھ ماںہی ، (۷)

پردا دییا ہرم کا ، تاتے سڑکت ناںہی ۔

جا کارن جگ ڈھنڈیا سو تو گھٹ ہی ماںہی

پردہ دی آ ہرم کا تاتے سوجھت ناںہی

[جس کو تو دنیا بھر میں ڈھنڈتا پھرتا ہے وہ

تجہی میں ہے - شک کا پردہ پڑا ہے اس لئے سوجھتا نہیں -]

(۸) ج्यों तिल मां हि तेल है , ज्यों चकमक में आग ,
तेरा सांईं तुझमें बसे , जाग सके तो जाग ।

جیوں تِلِ ماہیں تیل ہے جیوں چکک میں آگ
تیرا سائیں تجہ میں بسے جاگ سکے تو جاگ

[تیرا مالک تجہ میں اس طرح ہے جس طرح تِلِ میں
تیل اور چمکات میں آگ - اگر تو جان سکے تو جان -]

(۹) ज्यों नैनन मां पूतरी , त्यों खालिक घट मां हि ,
मूरख लोग न जानहीं , बाहर ढूँढन जां हि ।

جیوں نینن ماں پوتری تیوں کھالک گھٹ مانہ
مورکھ لوگ نہ جانہیں باہر ڈھونڈن جانہ

[خالق دل میں اُسی طرح ہے جس طرح آنکھ میں
پتلی ، بیوقوف جانتے نہیں ، باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں -]

(۱۰) तूं तूं करना तूं भया , मुझमें रही न हूं ,
वारी तेरे नाम पर , जित देखूं तित तूं ।

توں توں کرنا توں بھیا مجہ میں دھی نہ ہوں
واری تیرے نام پر جت دیکھوں تت توں

[تُو تُو کرتے کرتے میں تُو ہو گیا ، مجہ میں خودی
باقی نہیں دھی - تیرے نام کے قربان ، جدھر دیکھوں تو
ہی تو ہے -]

(۱۱) خالیک خلائک ، خلائک میں خالیک ،

سب غٹ رہو سمای ۔

کھالک کھلک ، کھلک میں کھالک ،

سب گھٹ رہو سسے

[خالقی ہے خلق میں ، اور خلق ہے خالق میں -

سبھوں میں وہ سسایا ہوا ہے -]

اسی خیال کو فارسی کا شاعر یوں نظم کرتا ہے —

در حقیقت نسب عاشق و معشوق یکست

بوالفضولان صنم و برہمنے ساختہ اند

(۱۲) ہیرت ہیرت ہیریا ، رہا کبیر ہیرای ،

بوند سمائی سمودر میں ، سو کیت ہیری جای ۔

ہیرت ہیرت ہیریا رہا کبیر ہیرے

بوند سمائی سمدر میں سو کیت ہیری جائے

[اے کبیر ، تھوندتے تھوندتے تھوندھنے والا آپ کہو گیا ،

بوند سمندر میں سما گئی ، تو کس طرح تھوندتی جائے -]

غالب نے بھی کچھ ایسا ہی خیال نظم کیا ہے —

ہاں اہل طلب کون سنے طعنہ نایافت

دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کہو آئے

(۱۳) کبیرا دُنیا دہرے سس نواون جای ،

دیردے ہی ماں ہر بے ، تو تادی لای لای ۔

کبرا دنیا دیہرے سیس نوآون جاے
 ہردے ہی ماں ہر یسیں تو تاہی کو لے

[اے کبیر ، دنیا ملدروں میں سر جھکاتی پھرتی ہے ،
 ایشور دل میں ہے ، تو اُسی سے کو لکا :-]

(۱۴) جیسے بڑ کا बीज , ताहि में पत्र फूल फल छाया ,
 काया मध्ये बूंद बिराजे , बूंदे मध्ये काया ।

جیسے بت کا بیج تاہی میں پتر پھول پھل چھایا
 کیا مدھ بوند براچے بوندے مدھ کیا

[جیسے برگد کے بیج میں پتا پھول پھل سایہ سب
 کچھ ہوتا ہے ، بوند کے اندر جسم ہے ، اور جسم کے اندر
 بوند -]

اس میں یہ نکتہ بھی ہے کہ برگد کا درخت بہت بڑا
 اور بیج بہت چھوٹا ہوتا ہے - اسی خیال کو ایک اردو
 شاعر نے نظم کیا ہے —

جو تخم میں مجمل ہے مفصل ہے شجر میں

(۱۵) मोको काहां ढूँढा रे बंदे , मैं तो तेरे पास में ,
 ना मैं देवल , ना मैं मसजिद , ना काबे कैलास में ।

موکو کاہاں تھونڈھا رے بندے میں تو تیرے پاس میں
 نا میں دیول نا میں مسجد نا کعبے کیلااس میں

[اے بندے ، مجھے کہاں تھونڈتا ہے ، میں تو تیرے پاس]

ہوں، نہ میں ملدر میں ہوں، نہ مسجد میں، نہ کعبہ
میں، نہ کیلاش میں۔]

कर्ता है एक अगम है आप , (११)

वाके कोई माई ना बाप ।

कर्ता को नहीं बंधु औ नारी ,

सदा अखंडित है अगम अपारी ।

कर्ता कुछ खावे ना पीवे ,

कर्ता कबहुं मरे ना जीवे ।

कर्ता के कुछ रूप न रेखा ,

कर्ता के कुछ बरन न भेषा ।

जाके जात गोत कुछ नाहिँ ,

महिमा बरन न जाय मो पाहिँ ।

रूप अरूप नाहिँ तेहि नांव ,

बरन अबरन नाहिँ तेहि ठांव ।

कहैं कबीर बिचारि कै जाके बरन न गांव ,

निराकार और निरगुना पूरन है सब ठांव ।

कर्ता ہے ایک اگم ہے آپ

واکے کوئی مائی نا باپ

कर्ता کو نہیں بندھو او ناری

سدا اکھنڈت ہے اگم اپاری

कर्ता کچھ کھاوے نا پیوے

कर्ता کبھوں مرے نا جیوے

کرتا کے کچھ روپ نہ دیکھا
 کرتا کے کچھ برن نہ بیکھا
 جا کے جات گوت کچھو ناہیں
 مہما برن نہ جاے مو پاہیں
 روپ اوروپ نہیں تے ہی نانوں
 برن ابرن نہیں تے ہی تھانوں
 کہیں کبیر بچار کے جا کے برن نہ گانوں
 نراکار اور نرگنا پورن ہے سب تھانوں

[کرتا یا خالق اگم ہے، اس تک پہنچنا محال ہے۔ وہ
 اتھاہ ہے، وہ آپ سے ہے، نہ اس کے ماں ہے نہ باپ۔ نہ
 اس کے بھائی ہے نہ بیوی۔ وہ ہمیشہ سے ہے، اس کے
 تکرے نہیں ہو سکتے۔ وہ اتھاہ ہے اور اس کی کوئی حد
 نہیں ہے۔ نہ وہ کھانا ہے، نہ پیتا ہے، نہ مرتا ہے، نہ جیتا
 ہے۔ نہ اس کی شکل ہے نہ صورت، نہ اس کا رنگ ہے
 نہ بھیس، نہ ذات ہے نہ گوتر۔ میں اس کی تعریف
 نہیں کر سکتا۔ نہ خوبصورت ہے نہ بدصورت، نہ اس کا
 کچھ نام ہے، نہ رنگیں ہے نہ بے رنگ، نہ اس کی کوئی
 جگہ ہے۔ کبیر بچار کے کہتے ہیں کہ نہ اس کی کوئی
 ذات ہے نہ کوئی مقام، نہ اس کی شکل ہے، نہ اس کے
 صفات ہیں۔ وہ کامل ہر جگہ موجود ہے۔]

کبیر صاحب بُت پرستی اور مورتی پوجا کے سخت
 خلاف ہیں۔ اس سے زیادہ اور کوئی کیا کہے گا؟

पाहन पूजे हरि मिलैं , तो मैं पूजूं पहार , (۱۷)
ताते यह चाकी भली , पीस खाय संसार ।

پاھن پوجے ھری ملیں تو میں پوجوں پہار
تاتے یہ چاکی بھلی پیس کھائے سنسار

[اگر پتھر پوجنے سے خدا ملتا، تو میں پہار کو پوجتا۔
اس سے تو یہ چکی اچھی جس سے لوگ پیس کر کھاتے
ہیں، یعنی چکی کا پتھر کسی کام تو آتا ہے، مورتی تو
کسی کام نہیں آتی۔]

دنیا بدگمانوں اور مذاق اُڑانے والوں سے خالی نہیں۔ یہ
ظالم نہ بندہ کو چھوڑتے ہیں نہ خدا کو، نہ انسان کو نہ
پوماتما کو۔ ستم ظریف کہتے ہیں کہ بت پرست اور موحد
میں سکن آپاسنا اور نرگن آپاسنا میں کون سا بڑا فرق ہے؟
اصلیت دونوں کی ایک ہے۔ بت پرست اپنے ہاتھ سے اپنا
خدا تراشتا ہے۔ موحد اپنے تخیل سے، اپنے دماغ سے، اپنا خدا
خلق کرتا ہے۔ ہر حالت میں اپنے معبود کا خالق انسان
ہے۔ موحد کو اختیار ہے کہ وہ اپنی انسانیت کی تشفی کے
لئے کہ لے کہ وہ بت پرست سے برتر ہے، مگر سچ پوچھئے
تو یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور بنیاد ان
کی انسانی کمزوری اور ضعیف الاعتقادی پر ہے۔ خیر، یہ
دوسرا قصہ ہے۔ اس کو جانے دیجئے اور نفس مطلب کی
طرف رجوع کیجئے۔

کبیر صاحب پھر اور اولیا کو بھی نہیں مانتے۔

कर्त्ता एक और सब बाजी , (۱۸)

ना कोई पीर मसायख काजी ।

کرنا ایک اور سب باجی

نا کوئی پیر مسائیکھ کاجی

[کرنے والا ایک ہے اور سب کھیل ہے - نہ کوئی پیر

ہے ، نہ مشائخ ، نہ قاضی -]

कबिरा सोई पीर है जो जाने पर पीर , (۱۹)

जो पर पीर न जानिए सो काफिर बे पीर ।

کبیرا سوئی پیر ہے جو جانے پر پیر

جو پر پیر نہ جائے سو کاپیر ہے پیر

[کبیر وہی پیر ہے جو دوسروں کی تکلیف کو جانے]

جو دوسروں کی تکلیف نہیں جانتا وہ کافر ہے پیر ہے -]

کبیر صاحب آوتاروں کو بھی نہیں مانتے - اُن کا معبود

مکان اور زمان کی قید سے آزاد ہے - اُن کا یہ عقیدہ ہے کہ

نرگن کے واسطے سرگن باعث حجاب ہے اور پرستار صفات

ادراک ذات سے محروم دھتے ہیں -

तेहि साहब के लागू साथा , (۲۰)

दुई दुख भेट के होहु सुनाथा ।

दसरथ कुल अवतरि नहिँ आया ,

नहिँ लंका के राय सताया ।

नहिँ देवकी के गरभहिँ आया ,

نہی جسودا گود خلیاا ۔
 پٹھی رمن دمن نہی کریا ،
 بٹ پتال نہی بلی خلیاا ۔
 نہی بلیراے سوں ماڈی راہی ،
 نہی ہرناکس وغل پٹاڈی ۔
 رپ براه دھرن نہی دھریا ،
 خلی ماری نخلتری ن کریا ۔
 نہی گوہرڈن کر پر دھریا ،
 نہی گووال سنگ بن بن فیریا ۔
 گڈک شالیگرام ن شولا ،
 مٹس کچھ ہ نہی جال ہولا ۔
 دھاروتی مں شریر ن خاڈا ،
 لے جگنناث پیڈ نہی گاڈا ۔
 کھہی کبیر پکاری کئ وا پٹھے مت بھول ،
 جے ہیا راکھ انومان کر تھول نہی اٹھول ۔

تے ہی صاحب کے لاگو سناہا
 دوئی دکھ میت کے ہو ہو سناہا
 دسرتھ کل اوتری نہیں آیا
 نہیں لکا کے راء ستایا
 نہیں دیوکی کے گربھ ہیں آیا
 نہیں جسودا گود کھلایا
 پرتھوی دمن دمن نہیں کریا
 بیتھ پتال نہیں بلی چھلایا

نهين بلي راے سون ماندي راري
 نهين هرناکس بگهل پچهاري
 روپ براه دهرن نهين دهریا
 چهتري مار نهتري نه کريا
 نهين گوبردهن کر پر دهریا
 نهين گوال سنگ بن بن پهريا
 گندک شالگرام نه شيا
 متسيه کچهه هوے نهين جل هيا
 دواروتي ميں شرير نه چهانوا
 لے جگنناتھ پنڌ نهين گاڙا
 کهي هي کبير پکارکے وا پنتھے مت بهول
 چه هي راکھ انومان کري تهول نهين استهول

اس نظم ميں کبير داس جي آوتارون کے وجود سے
 صاف صاف انکار کرتے هيں۔ وه مختلف آوتارون کا اور ان
 کے کارناموں کا ذکر کرتے هيں۔ رامچندر جي اور لنکا کي
 فتح، کرشن جي اور گوبردهن کا اُتھانا اور گوالون کے ساتھ
 پهنا، پرسرام جي کا چهتريون کو مارنا، بامن آوتار کا راجه
 بلی سے پرتھوي دان ميں حاصل کرنا، وغيره، وغيره، اور
 آخر ميں کہتے هيں کہ آوتارون کے پنتھ کے جھگڑون ميں مت
 پزو۔ ايشور جو هے وه تهول يعني ساکار يا شکل و صورت دکھنے
 والا نهين هے بلکہ استهول يعني نراکار هے۔ [

दस अवतार ईश्वरी माया कर्त्ता के जन पूजा , (११)

کھے کبیر سونو ہو سنتو اُپجے کھپے سو دوجا ।

دس اوتار ایشوری مایا کرتا کے جن پوجا

کھے کبیر سونو ہو سنتو اُپجے کھپے سو دوجا

[دس اوتار ایشور کی مایا ہیں جن کو لوگ کرتا

سمجھ کے پوجتے ہیں - جو پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے وہ

کوئی دوسرا ہے - میرا ایشور نہیں ہے -]

کبیر صاحب رام کا ذکر کرتے ہیں - مثلاً

رام کا نام चौ बेद का मूल है ।

رام کا نام چو بیڈ کا مول ہے

[رام کا نام چاروں ویدوں کی جڑ ہے -]

निरगुन राम निरगुन राम जपो रे भाई ।

نرگن رام نرگن رام جپو دے بھائی

[بھائیو ، نرگن رام کو جپو -]

مگر ان کا مطلب اچودھیا کے رامچندر جی سے نہیں ہوتا ،

بلکہ اُسی ذات واحد و لاشریک سے جس کو وہ رام ، رحیم ،

اچھے پُرس ، وغیرہ کہتے ہیں -

दसरथ सुत तिहुं लोक बखाना , (۲۲)

رام नाम का मरम न जाना ।

دسرتھ سوت تہوں لوک بکھانا

رام نام کا مرم نہ جانا

[دسترہ کے بیٹے کا ساری دنیا میں بیان ہوتا
ہے - رام نام کے بھید کو کوئی نہیں جانتا -]

وہ سوائے اس ایک ذات کے کسی چیز کی کچھ حقیقت
نہیں سمجھتے -

نام بیانا بیکام ہئ छप्पन कोट बिलास , (۲۳)
का इंद्रासन बैठ लो का बैकुंठ निवास ।

نام بنا ہے کام ہے چھپن کوت بلاس
کا اندراسن بیٹھ لو کا بیکنٹھ نواس

[نام کے بغیر چھپن کرور سکھ بے کار ہیں ، چاہے اندر
کے تخت پر بیٹھو چاہے بیکنٹھ میں رہو -]

लूट सके तो लूट ले सत् नाम की लूट , (۲۴)
पीछे फिर पछतावगे प्राण जायेंगे छूट ।

لوٹ سکے تو لوٹ لے ست نام کی لوٹ
پیچھے پھر پچھتاؤ گے پران جائیں گے چھوٹ

[ست نام کی لوٹ جہاں تک بنے لوٹ لو ، ورنہ
مر جاؤ گے تو پچھتاؤ گے -]

दीपक जोया ज्ञान का देखा अपरम देव , (۲۵)
चार बेद की गम नहीं जहां कबिरा सेव ।

دیپک جو یا گیان کا دیکھا اپریم دیو
چار بید کی گم نہیں جہاں کبیرا سیر

[گیان کا چراغ جلا کر بھگوان کو دیکھا - جہاں کبیر
 سیوا کرتا ہے وہاں چاروں ویدوں کی پہونچ نہیں
 ہے -]

(۲) بھکتی اور پریم

بھکتی کبیر صاحب کا خاص مضمون ہے ، اور اس کے بیان سے وہ کبھی نہیں تھکتے۔ بار بار مختلف اور متعدد طریقوں سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ کبھی خدا کو مالک اور اپنے نئیں بندہ کہتے ہیں ، کبھی عاشق و معشوق ، کبھی دُلہا دُلہن کا رشتہ قائم کرتے ہیں ، یہاں تک کہ اپنے نئیں رام کا گُٹا کہتے ہیں ، اور خوش ہوتے ہیں۔ یہی رنگ صوفیوں کا ہے ملاحظہ ہو۔

”میر تقی میر نے اپنی خود نوشتہ سوانح عمری میں جس کا نام ”ذکر میر“ ہے لکھا ہے کہ ان کے والد جو ایک صوفی منس بزرگ تھے اور شب و روز یاد الہی میں مصروف رہتے تھے عالم محویت میں فرمایا کرتے تھے : —

اے پسر عشق بروز - عشق است کہ درین خانہ متصرف ست -

اگر عشق نمی بود نظم کل صورت نہ می بست - بے عشق زندگی وبال ست - دل باختہ عشق بودن کمال ست - عشق بسازد عشق بسوزد در عالم ہرچہ هست ظہور عشق است ، آتش سوز عشق است ، باد اضطراب عشق است - آب رفتار عشق ست - خاک قرار عشق است - موت مستی عشق است - حیات ہشیاری عشق است - شب خواب عشق است - روز بیداری عشق است - مسلم جمال عشق است - کافر جلال عشق است - صلاح قریب عشق است - گناہ بُعد عشق است -

بہشت شوق عشق است - دوزخ ذوق عشق است - مقام عشق
از عبودیت و عارفیت و زاہدیت و صدیقیت و خلوصیت و
مشتاقیت و خلیلیت و حبیبیت برتر است - (”ہمارے شاعری“
مصلحہ سید مسعود حسن رضوی - طبع دوم - صفحہ ۹۸ -)

[اے بیٹے ، عشق اختیار کر - اس کارخانہ میں عشق ہی
کی حکومت ہے - اگر عشق نہ ہوتا انتظام عالم صورت نہ
پکرتا - عشق کے بغیر زندگی وبال ہے - عشق کو دل دے دینا
کمال ہے - عشق بلانا ہے ، عشق جلانا ہے - دنیا میں جو
کچھ ہے عشق کا جلوہ ہے - آگ عشق کی گرمی ہے ، ہوا
عشق کی بے چینی ہے ، پانی عشق کی رفتار ہے ، خاک عشق کا
قیام ہے - موت عشق کی بے ہوشی ہے ، زندگی عشق کی ہوشیاری
ہے ، رات عشق کی نیند ہے ، دن عشق کا جاگنا ہے - مسلم
عشق کا جمال ہے ، کافر عشق کا جلال ہے ، نہکی عشق
کی قربت ہے ، گناہ عشق سے دوری ہے ، بہشت عشق کا
شوق ہے ، دوزخ عشق کا ذوق ہے ، عشق کی منزل عبودیت
اور عارفیت اور زاہدیت اور صدیقیت اور خلوصیت اور مشتاقیت
اور خلیلیت اور حبیبیت سب سے بالاتر ہے -]

کبیر کی بہکتی نشکام اور بے لوث ہے - کوئی فرض اس
میں شامل نہیں -

जब लग है बेकुंठ की आसा ,
तब लग न हरि चरन निवासा ।
جب لگ ہے بیکنٹھ کی آسا
تب لگ نہ हरि चरन नواसा

[جب تک بہشت کی امید ہے تب تک ہری کے قدموں کے نیچے نہیں رہ سکتے -]

اسی مضمون کو پندت برج نرائین چکبست مرحوم نے نظم کیا ہے - کہتے ہیں —

چمن زار محبت میں اسی نے باغبانی کی
 کم جس نے اپنی محنت ہی کو محنت کا ثمر جانا

کرم کاندہ، گیان، ریاضت، یوگ، ان سب سے وہ عشق الہی کو برتر سمجھتے ہیں - بھکت ہر شخص ہو سکتا ہے، امیر ہو یا مفلس، برہمن ہو یا شودر - اس وجہ سے کبیر صاحب ذات کی تفریق کو نہیں مانتے اور اس کی مذمت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بارگاہ ایزدی میں مسلمان ہندو کے فرق کو بھی تسلیم نہیں کرتے - دیکھئے: —

(۱) جب लग نااتا जगत का , तब लग भगत न होय ,
 नाता तोड़े हरी भजे , भगत कहावे सोय ।

جب لگ نااتا جگت کا تب لگ بھکت نہ ہوے
 نااتا توڑے ہری بھجے بھکت کہاوے سوے

[جب تک دنیا سے تعلق ہے اُس وقت تک بھکت نہیں ہو سکتا - جو دنیا سے قطع تعلق کر کے خدا کو یاد کرے وہ بھکت کہلائے گا -]

(۲) कामी, क्रोधी, लालची , इन तीन भक्त न होय ,
 भक्ति करे कोई सूरमा , जाति बरन कुल खोय ।

کامی کرودھی لالچی اِن تین بہکت نہ ہوے
بہکتی کرے کوئی سورما جانی برن کُل کھوے

[اہل ہوس ، غصہ کرنے والا ، لالچی ، یہ تینوں بہکت
نہیں ہو سکتے - بہکت وہ بہادر ہو سکتا ہے جو ذات ،
برن ، اور خاندان کو کھو دے -]

(۳) جल ज्यों प्यारा माछरी , लोभी प्यारा दाम ,
माता प्यारा बालिका , भक्त प्यारा नाम ।

جل جیوں پیارا ماچھری لوبھی پیارا دام
ماتا پیارا بالکا بہکت پیارا نام

[منچھلی کو جس طرح پانی پیارا ہے ، اور لالچی
کو روپیہ ، جس طرح ماں کو بچہ پیارا ہے ، اُسی طرح
بہکت کو ایشور کا نام -]

(۴) भक्ति गेंद चौगान की , भावे कोई ले जाय ,
कह कबीर कुछ भेद नहीं , कहा रंक कह राय ।

بہکتی گیند چوگان کی بھاوے کوئی لے جائے
کہ کبیر کچھ بہید نہیں کہا رنک کہ رائے

[بہکتی چوگان کے گیند کی طرح ہے ، جو چاہے لے
جائے - اس میں امیر اور غریب میں کچھ فرق
نہیں ہے -]

(۵) अरब खरब लों दरब है , उदय अस्त लों राज ,
भक्ति महात्म ता तले , यह सब कौने काज ।

ارب کھرب لوں درب ہے ، اُدے است لوں راج
 بہکتی مہاتم تانلے یہ سب کونے کاج
 [ارب کھرب روپیہ اور پورب سے پچھم تک کا راج ،
 بہکتی کے سامنے سب ہیچ ہیں -]

(۶) اور کرم سب کرم ہے ، भक्ति कर्म निष्कर्म ،
 कहे कबीर पुकारि कै , भक्ति करो तजि धर्म ।

اور کرم سب کرم ہے بہکتی کرم نش کرم
 کہے کبیر پکار کے بہکتی کرو تچ دھرم
 [اور سب کرم مطلب کے ہیں ، بہکتی کا کرم ہے
 غرض ہے ، کبیر پکار کے کہتا ہے دھرم کو چھوڑ کر
 بہکتی کرو -]

(۷) यह तो घर है प्रेम का , खाला का घर नाहि ,
 सीस उतारे भुँई धरे , तब बैठे घर माँहि ।

یہ تو گھر ہے پریم کا خالہ کا گھر نانہ
 سیس اُتارے بھونیں دھرے تب بیٹھے گھر مانہ
 [یہ پریم کا گھر ہے ، خالہ جی کا گھر نہیں ہے -
 سر اُتار کر زمین پر رکھے تب اس گھر میں داخل ہو -]

(۸) कबीर भाटी कलाल की , बहुतक बैठे आय ,
 सर सौंपे सोई पिवे , नहिँ तो पिया न जाय ।

کبیر بھائی کلال کی بہو تک بیٹھے آئے
 سر سونپے سوئی پیوے نہیں تو پیا نہ جائے

[کبیر کلوار کی ایک بھٹی ہے ، بہت لوگ آکر
بیٹھے ، جو اپنا سر دے وہ پٹے ، ورنہ نہیں پی سکتا -]

پ্রেम न बाड़ी ऊपजे , प्रेम न हाट बिकाय , (۹)

राजा प्रजा जोहि रुचे , सीस देइ लै जाय ।

پریم نہ باڑی اوپجے پریم نہ ہاٹ بکائے
راجہ پرجا جوہی رچے سیس دے ئی لے جائے

[پریم نہ باغ میں پیدا ہوتا ہے ، نہ بازار میں
بکتا ہے ، راجہ پرجا جو پسند کرے سر دے کر لے جائے -]

जब मैं था तब गुरु नहीं , जब गुरु है तब हम नाहीं , (۱۰)

प्रेम गली इत सांकरी , ता में दो न समाहीं ।

جب میں تھا تب گورو نہیں جب گورو ہے ہم ناہم
پریم گلی ات سانکری تا میں دو نہ سماہم

[جب میں تھا تب گورو نہ تھا ، جب گورو ہے تو

میں نہیں ہوں - یعنی جب تک مجھ میں خودی
تھی اس وقت تک گورو کا پریم حاصل نہیں ہوا تھا ،
جب گورو کا پریم حاصل ہوا تو خودی جاتی رہی -
پریم کی گلی اتلی تنگ ہے کم اس میں دو نہیں
سا سکتے -]

जो घट प्रेम न संचरे , सो घट जान मसान , (۱۱)

जैसे खाल लोहार की , सांस लेत बिन प्रान ।

جو گھٹ پریم نہ سنبھڑے سو گھٹ جان مسان
جیسے کھال لہار کی سانس لیت بن پران

[جس دل میں پریم نہیں اُٹھتا وہ دل مرگھٹ کی
طرح ہے ، جیسے لوہار کی دھونکنی بغیر جان کے سانس
لیتی ہے -]

پیا چاہے پرمس ، راخا چاہے مان ، (۱۲)
एक मियान में दो खड़ग , देखा सुना न कान ।

پیا چاہے پریم دس رکھا چاہے مان
ایک میان میں دو کھڑگ دیکھا سنا نہ کان

[تو پریم کا دس پیٹا چاہتا ہے اور خوردی کو قائم
رکھنا چاہتا ہے ، ایک میان میں دو تلواریں نہ دیکھیں
نہ کان سے سنیں -]

कबीर प्याला प्रेम का , अंतर लिया लगाय , (۱۳)
रोम रोम में रम रहा , और अमल क्या खाय ।

کبیر پیالہ پریم کا اंतर لیا لگایے
روم روم میں دم رہا اور امل کیا کھایے

[کبیر نے پریم کا پیالہ پی لیا ، اس کے ہر موے تن
میں وہ بس گیا ہے ، اور نشہ وہ کیا کھائے ؟]

राता माता नाम का , पिया प्रेम अघाय , (۱۴)
मतवाला दीदार का , मांगे मुक्ति बढाय ।

راتا ماتا نام کا پیا پریم اکھائے
متوالا دیدار کا مانگے مکت بلاے

[نام میں متھو ہے ، نام میں مست ہے ، پریم کا پہالہ
ہر ہوکر پی لیا ہے ۔ وہ دیدار کا متوالا ہے ، اس کی بلا
مکتی مانگے ، یعنی عاشقان الہی مکتی یا نجات سے
بھی بے نیاز ہیں ۔]

हरि से तू जिन हेत कर , कर हरि जन से हेत , (۱۵)

माल मुलुक हरि दैत हैं , हरि जन हरहि दैत ।

ہری سے تو جن ہیت کر کر ہری جن سے ہیت
مال ملک ہری دیت ہیں ہری جن ہر ہیں دیت

[تو اللہ سے محبت مت کر ، بلکہ اللہ والوں
سے محبت کر ۔ اللہ مال ملک دیتا ہے اور اللہ والوں
سے اللہ ملتا ہے ۔]

प्रीतम को पतियां लिखूं , जो कहूं होय बिदेस , (۱۶)

तन में मन में नैन में , ताको कहां संदेस ।

پریتم کو پتیاں لکھوں جو کہوں ہوے بدیس
تن میں من میں نین میں تاکو کہاں سندیس

[اگر محبوب پر دیس میں ہو تو اس کو خط لکھوں ،
وہ تو میرے بدن میں ، من میں ، آنکھوں میں سایا ہوا
ہے ، اس کو سندیس کیا بھیجوں ؟]

अग्नि आंच सहना सुगम , सुगम खड़ग की धार , (۱۷)

नेह निभावन एक रस , महा कठिन व्योपार ।

اگن آنج سہنا سکم سکم کھڑک کی دھار
نہہ نبھاوےن ایک دس مہا کٹھن بیوپار

[آگ کی آنج سہنا اور تلوار کی دھار ، یہ سہل
ہے - محبت کو یکساں نباہ دینا یہ بڑا سخت کام ہے -]

सुमरन सुरत लगाय कै , मुख से कुछ न बोल , (۱۸)
बाहर के पट देख कै , अंतर के पट खोल ।

سمرن سرت لگای کئ ، मुख سے कुछ ن بول
باہر کے پٹ دے ای کے انتہ کے پٹ کھول

[اس کی یاد کر ، اس کا دھیان کر ، مگر منہ سے
کچھ نہ بول - باہر کے دروازے بند کر کے اندر کے دروازے
کھول دے -]

सबहिं तरु तर जाय कै , सब फल लीन्हूं चीख , (۱۹)
फिर फिर मांगत कबीर है , दरसन ही की भीख ।

سب ہی تر تر جائے کے سب پھل لینہو چیخ
پھر پھر مانگت کبیر ہے درشن ہی کی بھیک

[سب پھروں کے نیچے جا کر سب کے پھل چکے
لئے - کبیر تو بار بار درشن ہی کی بھیک مانگتا ہے -]

कबीर कुत्ता राम का , मोतिया मेरा नांव , (۲۰)
गले राम की जीवड़ी , जित खींचें तित जांच ।

کبیر کوٹا دام کا مٹتیا میرا نانوں
گلے دام کی جھوڑی جت کھینچیں تت جاوں

[کبیر دام کا کتا ہے ، میرا نام موتی ہے ، گلے میں
دام کی رسی پڑی ہے ، جہاں کھینچتے ہیں وہاں جاتا
ہوں -]

سنا ہے کہ میرزا غالب نے لڑکپن میں کنکڑے کے لئے یہ
شعر کہا تھا —

رشتہ در گردنم افکنده دوست
می برد هر جا که خاطر خواہ اوست

میرا منہمیں کچھ نہیں ، جو کچھ ہے سو تو
تیرا منہمیں کچھ نہیں ، کچھ لگتا ہے مور

[میرے پاس کوئی شے میری نہیں ، جو کچھ ہے تیرا
ہے - تیری چیز تجھ کو دیتے میرا کیا لگتا ہے ؟]

تو تو समरथ साईयां , दृढ़ करि पकड़ो बांह , (۲۱)
धुरहि पै पहुंचाइयो , जनि छाड़ो मग मांहि ।

تم تو سررہم سائیاں درزم کری پکڑو بانہ
دھر ہی پے پہونچایو جانی چھارو مگ مانہ

[اے مالک ، تم قوی ہو ، میری بانہ مضبوط پکڑو -
دھر تک پہونچا دینا ، راستہ میں نہ چھوڑ دینا -]

पतिव्रता पति को भजे , और न आन सहाय , (۲۳)

सिंह बचा जौ लंघना , तौभी घास न खाय ।

پتی برتا پت کو بھجے اور نہ آن سہاے

سنگھ بچہ جو لنگھنا تو بھی گھاس نہ کھائے

[وفادار عورت اپنے خاوند کو یاد کرتی ہے ، اسے اور

کوئی اچھا نہیں لگتا - شیر کا بچہ اگر فائدہ بھی کرتا ہے

تو گھاس نہیں کھاتا -]

भुक्ति मुक्ति माँगों नहीं , भक्ति दान दे मोहि , (۲۴)

और कोई याचूं नहीं , निसिदिन याचूं तोहि ।

بھکتی مکتی مانگو نہیں بھکتی دان دے مونہ

اور کوئی یاچوں نہیں نس دن یاچوں توہ

[دنیا کا آرام نہیں مانگتا ، مکتی نہیں مانگتا ،

مجھے بھکتی دے ، اور کچھ نہیں مانگتا ، رات دن تجھی

کو مانگتا ہوں -]

द्वार धनी के पड़ि रहै , धका धनी का खाय , (۲۵)

कबहुं धनी निवाजहिं , जो दर छाड़ि न जाय ।

دوار دھنی کے پڑ رہے دھکا دھنی کا کھائے

کب ہوں دھنی نواچیں جو در چھڑ نہ جائے

[امیر کے دروازے پر پڑا رہے ، امیر کے دھکے کھائے ،

اگر دروازہ چھوڑ کر نہیں جائے گا تو کب تک امیر توجہ

نہیں کرے گا -]

हरि जननी , मैं बालक तेरा , (२५)

कस नहीं बकसो औगुन मेरा ।

هری جنلی میں بالک تیرا

کس نہیں بکسو اوگن میرا

[خدا میری مان ہے ، اور میں اس کا بچہ ہوں -

میرے قصور کیسے نہیں معاف کرے گا ؟]

दुलहिन गाओ मंगल चार , (२७)

हमरे घर आये राम भतार ।

دلہن گاؤ منگل چار

ہمراے گھر آئے رام بہتار

[اے دلہن ، مبارکباد گاؤ ، ہمارے گھر رام ایسے

دولہا آئے -]

کبھی کبھی اپنی مصیبت کی استواری پر نازاں ہوکر

شوخی اور بے باکی سے گفتگو کرتے ہیں -

अब तोहै जान न दीहूं राम प्यारे , (२८)

ज्यों भावे त्यों होहु हमारे ।

اب توہ جان نہ دیہوں رام پیارے

جیوں بہارے تیوں ہوہو ہمارے

[رام پیارے ، تم کو اب جانے نہ دوںگا ، جس طرح

چاہو تم ہمارے ہوکر رہو -]

ایک ایسا ہی دواہا سور داس جی کا مشہور ہے - روایت یہ ہے کہ چونکہ اندھے تھے جو کچھ کہتے تھے ایک مسکدر لکھ لیتا تھا - ایک روز مسکدر نہ تھا کرشن جی اس کی جگہ خود آ گئے ، اور سور داس جی کا کلام لکھنے لگے - سور داس جی نے محسوس کیا کہ مسکدر اس کے قبل کہ الفاظ منہ سے نکلیں ان کو لکھ لیتا ہے ، اور اس کے پہلے کہ وہ اپنے خیالات کو ظاہر کریں وہ خیالات کافذ پر درج ہو جاتے ہیں ، وہ سمجھ گئے کہ یہ میرا مسکدر نہیں ہے بلکہ کرشن جی خود ہیں ، اور انہوں نے اُن کا ہاتھ پکڑ لیا ، مگر کرشن جی اپنا ہاتھ چھڑا کر غائب ہو گئے - تب سور داس جی نے کہا —

कर भिटकाये जात हो , दूर्बल जानि कै मोहि ,
हिरदै से जब जाओगे , मर्द बखानूं तोहि ।

کر جھٹکے جات ہو دربل جان کے مونہ
ہردے سے جب جاؤ گے مرد بکھانوں توہ

[مجھ کو کمزور جان کے ہاتھ جھٹک کر چلے جاتے ہو ، میں تم کو جب مرد جانوں کہ میرے دل سے چلے جاؤ -]

اس کو پریم دھتائی کہتے ہیں -

جیسا کہ میں کہ چکا ہوں ، بہکٹی کے راستے میں سب برابر ہیں ، برہمن اور شودر میں کچھ فرق نہیں ہے -

بلدۂ عشق شدی ترک نسب کن جامی
کم درین راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست

اس کی مثالیں بھی دیکھئے —

एक बूंद , एक मल मूतर , एक चाम का गूदा , (११)

एक जौति हि सब उपजा , कौन बहमन कौन सूदा ।

ایک بوند ایک مل موتر ایک چام کا گودا
ایک جوتی ہیں سب اُپچا کون بہمن کون سودا

[ایک قطرہ ، ایک پاخانہ ، ایک پیشاب ، ایک چمڑے
کا گودا ، ایک نور سے سب پیدا ہوئے ہیں - کون برہمن
ہے ، کون شودر ؟]

जाति न पूछो साधु की , पूछि लीजै ज्ञान , (३०)

मोल करो तरवार का , पड़ा रहन दो म्यान ।

جاتی نہ پوچھو سادھ کی پوچھی لیجے گیان
مول کرو تروار کا پڑا رہن دو میان

[سادھو کی ذات نہ پوچھو ، اس کا گیان دریافت

کر لو - تلوار کے دام چکاؤ ، میان کو پڑا دھنے دو -]

(۳) مذہب کی نمائش

کبیر صاحب چونکہ صاحب دل تھے صفائے باطن کی قدر جانتے تھے اور سچے پریم کو برتتے تھے۔ اس واسطے مذہب کی نمائش اور ظاہری رسم و رواج سب ان کی نظر میں ہیچ تھے۔ ان کا اصول ہے بھکتی اور عشق الہی۔ اگر دل صاف ہوگا اور ایشور کی بھکتی دل میں ہوگی تو افعال آپ سے آپ درست ہو جاویں گے۔ اگر دل صاف نہیں ہے اور اس میں محبت کا جذبہ نہیں ہے تو مذہب کا ظاہری ثبات فضول ہے، بلکہ دیا ہے، اور اس واسطے گناہ۔ وہ وید اور کتاب (قرآن)، پندت اور قاضی کا مذاق اڑاتے ہیں اور دیا کاری اور جھوٹی نمائش کے خطرہ سے لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں۔

(۱) ماللا فیرت یوگ بیا، فیرا ن من کا فیر،

کر کا منکا ڈار دے، من کا منکا فیر۔

مالا پھیرت جگ بھیا پھرا نہ من کا پھیر

کر کا منکا قار دے من کا منکا پھیر

[مالا پھیرتے جگ بیت گئے، من کا پھیر دور نہ

ہوا۔ ہاتھ کا دانہ چھوڑ دے، من کا دانہ پھیر۔]

(۲) ماللا تو کر میں فیرے، جیب فیرے मुख मांही،

मनवा दहुं दिस फिरे, यह तो सुमिरन नांही।

مالا تو کر میں پھرے جیبہ، پھرے مکھ مانہ،
منوا تو دھوں دس پھرے یہ تو سُرَن نانہ،

[مالا ہاتھ میں پھرتی ہے ، زبان مٹنہ میں پھرتی
ہے ، من دس طرف بھٹکا ہوا ہے ، اس کو یاد الہی نہیں
کہتے -]

ہم تو یوگی منہ کے ، تن کے ہیں تے اور ، (۳)
من کا یوگ لگاوتے ، دسا بڑے کُछ اور ۔

ہم تو جوگی من ہی کے تن کے ہیں تے اور
من کا جوگ لگاوتے دسا بھئی کچھ اور

[ہم تو من کے جوگی ہیں ، تن کے جوگی اور ہوتے
ہیں - من کا جوگ کرتے ہساری تو اور ہی حالت
ہو گئی -]

پد پد کے پتھر بھے ، لکھ لکھ بھے | جو اُٹ ، (۴)
کبیرا اُتار پرم کی ، لاگی نیک نہ چھینٹ ۔

پڑھ پڑھ کے پتھر بھئے لکھ لکھ بھئے جو اینٹ
کبرا اُتار پرم کی لاگی نیک نہ چھینٹ

[پڑھ پڑھ کے پتھر ہوئے اور لکھ لکھ کے اینٹ ہوئے
پرم کی ذرا سی چھینٹ بھی نہیں پڑی -]

نام بھو من بس کرو ، یہی بات ہے تانت ، (۵)
کاہے کو پد پد مری ، کو دین جنان گنہ ۔

نام بھجیو من بس کرو یہی بات ہے تفت
کاہے کو پڑھ پیچ مرو کوئن گیان گرنتم

[نام بھجیو اور من کو بس میں کرو ، یہی بات اصلی
ہے - کرووں گیان کی کتابیں پڑھ کر کیوں مرے جاتے ہو ؟]

पंडित और मशालची , दोनों सूके नांहि , (۶)
औरन को कर चांदना , आप अंधरे मांहि ।

پندت اور مشالچی دونوں سوکھے نانہ
آورن کو کر چاندنا آپ اندھیرے مانہ

[پندت اور مشعلچی دونوں کو نہیں سوچھتا ،
اوروں کو روشنی دکھاتے ہیں ، آپ اندھیرے میں دھتے ہیں -]

साईं से सांचा रहो , साईं सांच सहाय , (۷)
भावें लबे केस रख , भावें घोट मुंडाय ।

سائیں سے سانچا رھو سائیں سانچ سہاے
بھاویں لمبے کھس رکھ بھاویں گھوت منڈاے

[مالک سے سچے رھو - سچ مالک کو پسند ہے ، چاہے
لمبے بال رکھو چاہے سر منڈاؤ -]

आचारी सब जग मिला , बिचारी न कोय , (۸)
कोटि अचारी बेरिए एक बिचारी जो होय ।

آچاری سب جگ ملا بچاری نہ کوے
کوٹ اچاری بیہرے ایک بچاری جو ہوے

آچار = مذہب کی ظاہری نمائش - بچاری = سمجھنے والا اور جاننے والا -

[ظاہر دار تو ساری دنیا ہے ، بچاری کوئی نہیں
ہے - اگر ایک بچاری ملے تو اس پر ایک کروڑ ظاہر دار
قربان کر دیجئے -]

(۹) فوٹی آسٹریک ویو کی ، لکھ ن سنت اسنت ،

جا کے سنگ دس بیس ہیں ، تا کا نام مہنت ۔

پھوٹی آنکھ ویک کی لکھ نہ سنت اسنت

جا کے سنگ دس بیس ہیں تا کا نام مہنت

[سبجہ کی آنکھ پھوٹ گئی ، سنت اور اسنت

نہیں دکھائی دیتے - جس کے ساتھ دس بیس ہیں اس

کا نام مہنت ہے -]

کبیر صاحب ہندو اور مسلمان دونوں کو پھٹکارتے ہیں اور

روزہ ، ناز ، حج ، شراہ ، ایکادشی ، تیرتھ یاترا ، کرم کاند ، کی

انہوں نے جی کھول کر مذمت کی ہے -

(۱۰) مٹھرا باوے ، دھارکا باوے جارجے جگنناث ،

ساڈھو سنگت ہری بجن بن ، کڈھو ن آوے ہاتھ ۔

مٹھرا بھاریں دھارکا بھاریں جگن ناتھ

ساڈھو سنگت ہری بجن بن کڈھو نہ آوے ہاتھ

[چاہے مٹھرا جاویں ، چاہے دھارکا جاویں ، چاہے جگن

ناتھ جاویں ، ساڈھو کی سنگت اور ایشور کے بھجن کے

بغیر کچھ ہاتھ نہیں آتا -]

(۱۱) پوجا سوا نئم برت ، گڈیا کا سا خیل ،

پوجا سیوا، نیم برت گزین کا سا کھیل

['پوجا'، 'سیوا'، 'نیم'، 'برت'، یہ سب گزریوں کا کھیل ہے -]

نہاے ڈھوے کیا بھیا، جو من مہل نہ جائے، (۱۱)

مین سدا جل میں رہے، ڈھوے باس نہ جائے۔

نہائے ڈھوئے کیا بھیا جو من میل نہ جائے

مین سدا جل میں رہے ڈھوئے باس نہ جائے

[نہانے ڈھونے سے کیا ہوتا ہے اگر من کا میل نہ

دور ہو؟ مچھلی ہمیشہ پانی میں دھتی ہے مگر پانی سے

ڈھونے سے بھی اس کی بو نہیں جاتی -]

نا میں بکری، نا میں بھڑی، نا میں لھری گنڈاس میں، (۱۲)

نہیں خال میں، نہں پُٹھ میں، نا ہڈی نا ماس میں،

نا میں دھول، نا میں مسجید، نا کاہے کھلاس میں،

نا تو کونو کریا کرم میں نہیں جوگ بیراگ میں،

خوچی ہوئے تو توتے ملی ہوں پل بھر کی تالاس میں۔

نا میں بکری نا میں بھڑی نا میں چھری گنڈاس میں

نہیں کھال میں نہیں پونچھ میں نا ہڈی نا ماس میں

نا میں دیول نا میں مسجد نا کعبے کیلاس میں

نا تو کونو کریا کرم میں نہیں جوگ بیراگ میں

کھوجی ہوئے تو توتے ملی ہوں پل بھر کی تالاس میں

[نہ میں بکری میں ہوں، نہ بھڑی میں، نہ چھری

میں، نہ گنڈاسے میں، نہ میں کھال میں ہوں، نہ دم

میں ، نہ ہتھی میں ، نہ گوشت میں - نہ میں مندر میں
 ہوں ، نہ مسجد میں ، نہ کعبے میں ، نہ کیلاں میں - نہ
 کسی کویا کرم میں ہوں ، نہ جوگ بیراگ میں ہوں - اگر میرا
 دھونڈنے والا ہو تو پل بھر کی تلاش میں مل جاتا ہوں -]

سبھہی مددماۓ کوئی نہ جاگ ، (۱۴)
 سنگھہی چور دھر موسن لاگ ،
 یوگی مددماۓ یوگ دھیان ،
 پندت مددماۓ پدھ پوران ،
 تپسی مددماۓ تپ کے بھاو ،
 سنیاسی مددماۓ کر ہمہ ،
 مولانا مددماۓ پدھ موساف ،
 کاجی مددماۓ کیوے انساف ۔

سب ہی مددماۓ کوئی نہ جاگ
 سنگھ ہی چور گھر موسن لاگ
 یوگی مددماۓ یوگ دھیان
 پندت مددماۓ پدھ پوران
 تپسی مددماۓ تپ کے بھاو
 سنیاسی مددماۓ کر ہمہ
 مولانا مددماۓ پدھ موساف
 کاجی مددماۓ کیوے انساف

[سب مست ہیں ، کوئی ہوشیار نہیں ، گھر کو چور
 موس دھے ہیں - یوگی اپنے دھیان میں مست ہیں ، پندت

پُران پڑھ کے مست ہیں - تپسی تپ کے بھاڑ میں ، اور
سنیاسی اپنی خودی میں مست ہیں ، مولانا قرآن پڑھ کر
اور قاضی انصاف کر کے مست ہیں -]

बेद पुराण कुरान कतेबा नाना भांत बखानी , (۱۵)

हिंदु तुखक जैन अरु जोगी ऐकल काहू न जानी ।

بید پُران قرآن کتیبہ نانا بہانت بکھانی
ہندو ترک جین اور جوگی ایکل کا ہو نہ جانی

[وید ، پُران ، قرآن ، یہ سب کتابیں مختلف طرح
پڑھی جاتی ہیں - ہندو ، مسلمان ، جین اور جوگی ، کسی
نے ایک ایشور کو نہ جانا -]

सैयद सेख किताब निरखै , पंडित शास्त्र बिचारै , (۱۶)

सत्गुरु के उपदेश बिना , तुम जानके जीवहिं मारै ।

سید شیخ کتاب نرکھے پنڈت شاستر بچارے
ست گرو کے اُپدیش بنا تم جان کے جیو ہیں مارے

[سید شیخ کتاب پڑھتے ہیں ، پنڈت شاستر بچارتے
ہیں ، ست گرو کی اُپدیش کے بغیر تم جان بوجھ کے
جان مارتے ہو -]

(۴) تفاسخ (آواگون)

آواگون ہندوستانی مذاہب کا مرکزی اصول ہے ، اور کبیر صاحب اس کو پوری طرح قبول کرتے ہیں ۔ بار بار پیدا ہونا اور مرنا ہر ذی روح کے واسطے لازمی ہے جب تک کہ اُس کو اِس آمد و رفت سے نجات نہ ملے اور وہ ایشور کے پریم میں مگن ہوکر ایشور کی دیا سے اس سیاست سے آزاد نہ ہو جائے ۔

पंडित सो धन कहो समुभाई , (۱)

जाते आवा गंवन नसाई ।

پلڈت سو دھن کہو سمجھائی

جاتے آواگون نساہی

[اے پلڈت ، اچھی طرح غور کر کے ہم کو سمجھا کے

وہ بات بتاؤ ، جس سے آواگون مت جائے ۔]

कह कबीर चित चेत कै आवा गंवन निबार । (۲)

کہ کبیر چت چیت کے آواگون نوار

[اے کبیر ، دل کو ہوشیار کر کے آواگون سے آزاد ہونے

کا حال کہو ۔]

ज्यों जल छाड़ि बाहर भयो मीना , (۳)

पूरब जनमहुं तप का हीना ।

جیوں جل چہار باہر بھیو میلا
پورب جنم ہوں تپ کا ہیلا

[مچھلی کی طرح پانی کو چھوڑ کر باہر نکل آیا
ہوں - پچھلے جنم میں میرے تپ میں کچھ کمی تھی -]
بنارس چھوڑنے کی طرف اشارہ ہے -

जनम अनेक गया और आया । (۴)

جنم انیک گیا اور آیا

[کئی ایک جنم آئے اور گئے -]

देखो कर्म कबीर का , कछु पूरब जनम का लेखा । (۵)

دیکھو کرم کبیر کا کچھو پورب جنم کا لیکھا

[دیکھو کبیر کا کرم پچھلے جنم کا لیکھا ہے -]

(۵) ہندو مسلمانوں کا میل

میں چوتھے باب میں کہ چکا ہوں کہ نہ صرف کبیر صاحب بلکہ ازمینہ وسطیٰ کے سب ممتاز مصلحان مذہب ہندو نے اسلام کے اثر کو قبول کیا تھا۔ کبیر صاحب کا تو صاف منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہندو اور مسلمان خدا کی نگاہ میں ایک ہیں اُسی طرح دنیا کے بیوہار میں بھی ایک ہو جائیں۔ ان کے عقیدہ کے موافق ہندو مسلمانوں کا خدا ایک ہے اور دونوں اپنے اپنے طریقہ پر اسے پوجتے ہیں۔ اہل دل ظاہری رسم و رواج کی پروا نہیں کرتے۔ اگر دل صاف ہے اور معبود حقیقی کا عشق دل میں ہے تو ہندو مسلمان دونوں کو یکساں نجات مل سکتی ہے۔

(۱) کہے کبیر اک رام جپورے ، ہندو تھک نہ کوئی ۔

کہے کبیر اک رام جپو دے ہندو ترک نہ کوئی

[کبیر کہتا ہے ایک رام کو جپو ، نہ کوئی ہندو

ہے نہ مسلمان -]

پتھن کاہن نہ وید پڑھایا ، (۲)

سُزنات کراہے تھک نہ آیا ۔

پیٹ نہیں کھو نہ وید پڑھایا

سُزنات کراہے ترک نہیں آیا

[پیت میں کسی کو وید نہیں پڑھایا گیا - مسلمان سنت کرایا ہوا پیت سے نہیں پیدا ہوتا - مطلب یہ کم مذہبوں کے جھگڑے دنیاوی ہیں -]

دوئی جگدیش کہاں تے آئے ، کھو کون بھرمایا ، (۲)

اللہ رام کریم کیشو ، ہری ہجرت نام دھرایا ۔

گھنا ایک کنک تے گھنا ، تا میں بھاو نہ دوجا ،

کھن سنن کو دوئی کر تھاتے ایک نواچ ایک پوجا ۔

وہی مہادیو وہی محمد برہما آدم کھئے

کوئی ہندو کوئی ترک کھاوے ایک جسی پر دھئے

وید کتاب پڑھے وے گتبا وے مولانا وے پانڈے

بگت بگت کے نام دھرایو اک ماتی کے بھانڈے

کہ کبھر تے دونوں بھولیں رام ہی کنھوں نہ پایا

وے کھسیا وے گائے کتاویں وادے جنم گلوایا

[دنیا کے دو مالک کہاں سے آئے ، کہو کس نے دھوکا دیا ؟ اللہ ، رام ، کریم ، کیشو ، ہری ، حضرت ، مختلف نام رکھے - گھنا ایک ہی سونے سے بنتا ہے اس میں شبہہ نہیں - کہنے سننے کے لئے دو باتیں قائم کیں ، ایک نماز ایک پوجا - وہی مہادیو ہے ، وہی متھمد ، اسی کو برہما ، اسی کو آدم کہتے ہیں - ایک زمیں پر دھتے ہیں ، کوئی مسلمان ، کوئی ہندو کہلاتا ہے - کوئی وید پڑھتا ، کوئی کتاب (قرآن) اور خطبہ ، کوئی مولانا ہے ، کوئی پاندے - طرح طرح کے نام رکھوائے ہیں ، مگر ہیں ایک ہی مٹی کے برتن - کبیر کہتا ہے کم دونوں بھولے ہیں ، رام کو کسی نے نہیں پایا ہے ، ایک بکرا کتا تا ہے ایک گائے ، اور جنم بے فائدہ گنواتے ہیں -]

یہاں تک میں نے کبیر صاحب کی تلقین کے خاص خاص اصول بیان کر کے اُن کے متعدد اقوال ہر اصول کی مثال میں پیش کئے - مگر ان کے علاوہ کبیر صاحب کے ہزاروں مقولے اور بچن زبان زد خلائق ہیں - یہ اقوال دھرم اور اخلاق کے دارالضرب شاہی کے سکے ہیں ، اور روزمرہ کی بات چیت میں - مذہبی اور اخلاقی مباحث میں یہاں تک کہ پولیٹیکل گفتگو میں قول فیصل کی حیثیت سے پیش کئے جاتے ہیں ، اور سب ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں - میں ایسے چند اقوال نقل کر کے اس باب کو ختم کرتا ہوں -

(۶) متفرق

سुखिया सब संसार कहावै और सोवै , (۱)

دुखिया दास کبیر جاگے اور روتے ۔

سکھیا سب سنسار کھاوے اور سووے

دکھیا داس کبیر جاگے اور روتے

[دنیا کے لوگ اصلیت کو تو سمجھتے نہیں ، فریب

کہا رہے ہیں اور اپنی حالت میں خوش ہیں - کبیر

جس نے اصلیت کو سمجھا ہے اور جانتا ہے کہ دنیا کی

حالت کیسی افسوس ناک ہے یہ سمجھ کر رو رہا ہے -]

सत् नाम कड़वा लगे , मीठा लगे दाम , (۲)

दुबधा में दोनों गये , माया मिली न राम ।

ست نام کڑوا لگے میٹھا لائے دام

دُبدھا میں دونوں گئے مایا ملی نہ دام

[ست نام کڑوا لگتا ہے ، دولت میٹھی لگتی ہے -

شک و شبہہ میں دونوں گئے ، مایا ملی نہ دام -]

कबिरा रसरी पांव में , कह सोवै सुख चैन , (۳)

सांस नकारा कूच का , बाजत है दिन रैन ।

کبیرا رسری پاؤں میں کہ سووے سکھ چین

سانس نکارا کوچ کا باجت ہے دن رین

[دسي پاؤں ميں پڑی ہے ، کبير چين سے کس
 طرح سووے ؟ سانس جو آتی جانی ہے وہ گویا کوچ کا
 نقارہ ہے کم دن رت بجا کرتا ہے -]

مالی आवत देखिकै , कलियां करत पुकार , (۴)

फूळो फूली चुन लिये काल्हि हमारी बार ।

مالي آوت ديكھ كے كلياں كرت پكار
 پھولي پھولي چن لئے کالھ ہماري بار

[مالي کو آتا دیکھ کر کلیاں غل مچاتی ہیں ،
 پھولي پھولي تو آج چن لیں کل ہماري باري ہے -]

चलती चक्री देखिकै दिया कबिरा रोय , (۵)

दुइ पट भीतर आइकै साबित बचा न कोय ।

چلتی چکری دیکھ کے دیا کبیرا روے
 دوئي پٹ بھيتر آئی کے ثابت گیا نہ کوے

[چلي چكي ديكھ کے کبير رو دیا ، دو پاٹوں (يعني
 آسمان و زمين) کے بیچ ميں آکے کوئي ثابت نہيں
 بچا -]

जो तोको कांटा बोवे , ताहि बोय तू फूल , (۶)

तौहि फूल के फूल हैं , वाको हैं तिरसूल ।

جو توکو کانٹا بووے تاہي بوے تو پھول
 توں ہی پھول کے پھول ہیں واکو ہیں ترسول

[جو تیرے لئے کانٹے بوئے اُس کے لئے تو پھول بو ،
تجھے تو پھول کے پھول دھینگے اور اُس کے کانٹے اُسے
ترسول ہو جاویں گے ، یعنی باعث اذیت ہوں گے -]

ماंगे मरन समान है , मत कोई मांगो भीख , (۷)
मांगन से मरना भला , यह सत् गुरु की सीख ।

مانگے مرن سمان ہے مت کوئی مانگو بھیک
مانگن سے مرنا بھلا یہ ست گورو کی سیکھ

[مانگنا مرنے کے برابر ہے ، کوئی بھیک است مانگو -
مانگنے سے مرنا بھلا ، یہ ست گورو کی نصیحت ہے -]

कबिरा माता नाम का , मद मतवाला नांहि , (۸)
नाम प्याला जो पिये , सो मतवाला नांहि ।

کبرا مانا نام کا مد متوالا نانہ
نام پیالا جو پئے سو متوالا نانہ

[کبیر نام سے مست ہے ، شراب کا متوالا نہیں ، جو
نام کا پیالہ پیتا ہے اُسے متوالا نہیں کہتے -]

बुरा जो देखन मैं चला , बुरा न मिलिया कोय , (۹)
जो दिल खोजूं आपना , मुझसे बुरा न कोय ।

برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوے
جو دل کھجوں اپنا مجھ سے برا نہ کوے

[میں برا ڈھونڈنے چلا ، کوئی برا نہ ملا اپنا دل جو دیکھا

تو مجھ سے برا کوئی نہیں -]

ساंच बराबर तप नहीं , भूठ बराबर पाप , (۱۰)

जाके हिरदै सांच है , ता हिरदै गुरु आप ।

سانچ برابر تپ نہیں جھوت برابر پاپ

جا کے ہر دے سانچ ہے تا ہر دے گرو آپ

[سچ کے برابر تپ نہیں ، جھوت کے برابر پاپ]

نہیں ، جس کے دل میں سچ ہے ، اس کے دل میں گرو

خود موجود ہے ۔]

لंबा मारग दूर घर , बिकट पंथ बहु भार ,

कह कबीर कस पाइये , दुर्लभ गुरु दीदार ।

(۱۱) لمبا مارگ دور گھر بکت پنتھ بہو بہار

کہ کبیر کس پائے دُربہ گورو دیدار

[لمبی سڑک ہے گھر دور ہے ، راستہ کٹھن ہے ، اور

بوجھ بہت ہے ۔ کبیر ، کہو کس طرح پاؤ گے ؟ گرو کا دیدار

بہت مشکل ہے ۔]

मन के हारे हार है , मन के जीते जीत , (۱۲)

कहे कबीर पिउ पाइये , मनहीं के परतीत ।

من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جیت

کہے کبیر پیو پائے من ہی کے پرتیت

[من کے ہارے ہار ہے ، اور من کے جیتنے سے جیت

ہے ۔ کبیر کہتا ہے کہ محبوب کو من ہی کے اعتبار سے

پا سکتے ہو ۔]

बाढ़ी आवत देखिकै , तरवर डोलन लाग , (۱۳)

हम कटे की कुछ नहीं , पंखेरू घर भाग ।

بازھي آوت دیکھ کے ترې ور ٽولن لاگ

هم کٽے کي کچھ نهیں پنکھيرو گھر بھاگ

[بڑھئی کو آتا دیکھ کر پیچھ ہلنے لگے ، ہم کٹے تو

کچھ پروا نہیں ، چڑیا تو بھاگ جا -] بڑھئی سے

مراد موت ، پیچھ انسان کا بدن اور پنکھيرو سے مطلب روح

سے ہے -

مر جاऊं मांगूं नहीं , अपने तन के काज , (۱۴)

परमारथ के कारने , मोहि न आवे लाज ।

مر جاؤں مانگوں نهیں اپنے تن کے کاچ

پرمارتھ کے کارنے موں هي نہ آوے لاچ

[مر جاؤں تو اپنے واسطے نہ مانگوں ، مگر دوسروں

کے فائدہ کے لئے مانگنے میں شرم نهیں آتی -]

माटी कहे कुम्हार से , तू क्या रूंधे मोहि , (۱۵)

इक दिन ऐसा होयगा , मैं रूंधोंगी तोहि ।

ماٹی کہے کسھار سے تو کیا روندے مونہ

اک دن ایسا ہوے گا میں روندوگی توه

[مٹی کسھار سے کہتی ہے تو مجھے کیا روندتا ہے

ایک دن آویگا کہ میں تجھے روندوں گی -]

جو درپن دےکھا چھي , تو درپن منجنت رھي , (۱۶)

جب درپن لاڳو ڪاڙي , تب درسن ڪيا نه ڄاڻي .

جو درپن دیکھا چہئے تو درپن منجنت رھئے
جب درپن لاڳو ڪاڙي تب درسن ڪيا نه ڄاڻي

[اگر آئينه دیکھنا چاهتي هو تو اس کو مانجتي
دھو، يعني آئينه کو صاف رکھو - اگر آئينه ميں مہل
آ گیا تو روشن نہ ہوگا -] دل کي صفائي کي طرف
اشارہ ھے -

اکھ کھاني پريم کي , کھو کھي نه ڄاڻي , (۱۷)

گنگي کري سرڪرا , بيٺا مسڪاي .

اکھ کھاني پريم کي کچھو کھي نه ڄاڻي
گنگي کري سرڪرا بيٺا مسڪاي

[پريم کي کھاني بيان نهين کي ڄا سکتي , گنگي نه
شکر کھاني , بيٺا مسڪرا رھيا ھے -] جو لطف اس کو
آ رھيا ھے اس کو بيان نهين ڪر سکتا -

(۷) کبير صاحب کي شاعري

کبير بھگت تھ، شاعر نہيں تھ۔ وہ شاعري شاعري کے واسطے نہيں کرتے تھ۔ ان کو دنيا کي تلقين کے لئے اپنے خيالات کا اظہار مقصود تھ۔ وہ قدرتي شاعر تھ۔ اور اس واسطے انھوں نے شاعري کو اپنا آئو کار بنایا۔ مگر وہ شاعري کے فن سے قطعي بے خبر تھ، اور پنگل (عروض) نہيں جانتے تھ، نہ اس کي پروا کرتے تھ۔ جو لفظ جس طرح چاہتے هيں اور جہاں چاہتے هيں استعمال کر جاتے هيں۔ ان کي توجہ نفس مضمون کی طرف هے، نہ کم الفاظ کي طرف۔ انھوں نے شاعري کو بہ حیثيت فن کے حاصل نہيں کیا تھ۔ ”کبير گرنٲھاولي“ ميں بابو شيام سندر داس صاحب صفحہ ۶ ميں لکھتے هيں :

ھندي ساھت کے اتھاس ميں بير گانھا کال کي ساپتي پر مدھيہ کال کا آرنبھ کبير داس جي سے ھوتا هے۔ آتايو اس کال کے وے آني کوي هيں۔ اس سے بھاشا کا روپ پري مارجت اور سنسکرت نہيں ھوا تھ۔ تس پر کبير داس جي سويم پڑھے لکھے نہيں تھ۔ انھوں نے جو کچھ کہا هے وہ اپني پرتي بھا تتھا بھاؤکتا کے وشي بھرت ھوکر کہا هے۔ ان ميں کوتو اتنا نہيں تھ

جتنی بھکتی اور بھاؤکتا تھی - اُن کی آت پٹ
 بانی ہردے میں چبھنے والی ہے -

[ہندی ادب کی تاریخ میں زمانہ قدیم کے اختتام
 پر زمانہ وسطی کبیر داس جی سے شروع ہوتا ہے - اِس
 زمانہ کے وہ پہلے شاعر ہیں - اِس وقت بھاشا زبان منضبط
 نہیں ہوئی تھی ، اور کبیر داس جی پڑھے لکھے نہ تھے -
 اُنہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنی فطرت اور ذہن کے
 زور سے کہا ہے - اُن میں شاعری اتنی نہیں ہے جتنی
 کم بھکتی - اُن کی شاعری دل میں اثر کرنے والی ہے -]

کبیر صاحب کی شاعری اُن کی طبیعت کی طرح کھری
 ہے - اُنہوں نے اپنی شاعری پر صنعتوں کا ملمع نہیں چڑھایا ،
 کیونکہ اُن کی سیدھی اور صاف فطرت تکلف اور تصنع
 سے بہت دور تھی - وہ کبھی بلند پروازی کی کوشش نہیں
 کرتے ، نہ اُن کو یہ فکر ہے کہ شاعری کے آسان سے تارے
 توڑ کر لائیں - اُن کو اگر تلاش ہے تو حق کی اور جستجو
 ہے تو پریم کی - اپنے پند و نصائح ذہن نشین کرانے کے لئے وہ
 مثالیں اور تشبیہیں استعمال کرتے ہیں ، مگر پھس یا افتادہ -
 اُن میں وہی باتیں ہیں جو اُن کے اور اُن کے ہمعصوروں
 کے سامنے روزمرہ گزرتی تھیں - گُہار کی مٹی ، بنڈے کا
 تولنا ، کھوت کا کھینا ، بید کا نبض دیکھنا ، چندن کی خوشبو ،
 چوگان کا کھیل ، یہ چیزیں وہ بے تکلف نظم کرتے ہیں اور
 خوب نظم کرتے ہیں -

ساईٰ میرا بانیسا ، सहज करे व्योपार , (۱)

बिन डांडी बिन पालड़े , तौले सब संसार ।

سائیں میرا بانیسا سہج کرے بیوپار

بن دانندی بن پالڑے تولے سب سنسار

[میرا مالک بنیا ہے ، اور اپنا بیوپار سہل طریقہ

سے کرتا ہے ، بغیر دانندی اور پلڑے کے ساری دنیا کو

تول ڈالتا ہے -]

तेरा साईं तुझमें , ज्यों तिल मांहि तेल । (۲)

तेरा सائیں तेजہ میں جیوں تل माहیں तेल

[تیرا مالک تجہ میں اُس طرح ہے جس طرح تل

کے اندر تیل -]

जब पार उतरना चाहिए , तब केवट से मिल रहिए । (۳)

جب پار اُترنا چھٹے تب کیوٹ سے مل رہئے

[جب پار اُترنا چاہو تو کیوٹ (ملاح) سے مل دھو -]

कबिरा बैद बुळाइया , पकरके देखी बांह , (۴)

बैद न बेदन जानिए , करक करेजे मांहि ।

کبیرا بید بلایا پکڑ کے دیکھی بانہ

بید نہ بیدن جانئے کرک کریچے مانہ

[کبیر نے بید کو بلایا ، بید نے بانہ پکڑ کے دیکھی -

بید تکلیف کو نہیں جانتا ، درد تو کلیچے میں ہے -]

دیکھئے فارسی شاعر اسی خیال کو اپنے طریقہ سے باندھتا

ہے -

آگاہ نئی تپ دروں را

نشتہ چہ زنی رگ بروں را

ہیرا تہاں نہ خولیا ، جہاں خودی ہے ہاٹ ، (۵)

کسکر باغیو گاٹری ، اٹکر چالو ہاٹ ۔

ہیرا تہاں نہ کھولئے جہاں کھوٹی ہے ہاٹ

کسکر باندھو گاٹری اُتھ کر چالو ہاٹ

[جہاں بازار کھوتا ہے وہاں ہیرا نہ کھلو - کٹھری

کسکر باندھو اور بازار سے چل دو -]

چندن گیا بیدسڈے ، سب کوئی کھے پلاس ، (۶)

جیوں جیوں چولہے جھونکیا ، تہوں تہوں اذہکی باس ،

چندن گیا بیدسڈے سب کوئی کھے پلاس

جیوں جیوں چولہے جھونکیا تہوں تہوں اذہکی باس

[چندن پردیس گیا ، لوگ اسے دھاک سبجے - جوں

جوں جلیا گیا اُس کی خوشبو تیز ہوئی -]

چھٹی چاول لے چلی ، بیچ میں مل گئی دھار ، (۷)

کھ کبیر دھو نا ملے ، اک لے دھو ڈار ۔

چھوٹی چاول لے چلی بیچ میں مل گئی دھار

کہ کبیر دھو نا ملے اک لے دھو ڈار

[چیونٹی چاول لے کے چلی ، راستہ میں دال مل گئی - کبیر کہتا ہے دونوں نہیں مل سکتے - ایک نو ، دوسرے کو چھوڑو -]

وہ بھگت تھے ، صوفی منس تھے ، اُن کو سرِّ حق کی تلاش تھی مگر یہ جانتے تھے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے - اُن را کہ خبر شد خبرش باز نہ آمد

اس نکتہ کو سمجھانے کے لئے وہ ایک خاص تشبیہ اکثر استعمال کرتے ہیں -

कह कबीर गूंगे गुड़ खाया , पूछे तो क्या कहिए ।

کہ کبیر گونگے گڑ کھایا پوچھے تو کیا کہئے

شیخ ابراہیم ذوق نے اس کو دوسری طرح کہا ہے —

بیان درد محبت جو ہو تو کیونکر ہو

زبان دل کے لئے ہے ، نہ دل زبان کے لئے

کبیر صاحب کی زبان عوام کی زبان تھی - وہ جو کچھ کہتے تھے عوام کی زبان میں کہتے تھے - الفاظ کی صحت کی ان کو فکر نہیں - جو لفظ جس طرح عوام کی بولی میں رائج تھا اس کو اسی طرح نظم کر دیتے تھے ، اور کبھی کبھی نظم کی ضرورت سے لفظوں کو توڑ مڑوڑ دالتے تھے - مثلاً ، کبیر کو کبیر ، کبرا ، کبیرا ، کاشی کو کاسی ، خزانہ کو کھچانا ، زمانہ کو جمانا ، زمیں کو جسی ، خطبہ کو کعبہ ،

بدلی کو بدلیا ، محل کو محلیا ، درویش کو دروِیسا ، مقام کو مکاما ، غفلت کو گپھلائی ، کتاب کو کتیب ، اُبچے کو اوپچے ، کیا کو کی آ ، وغیرہ -

بہاشا کے ماہروں کی راے ہے کہ کبیر صاحب کی زبان پیچ میل مٹھائی ہے - اس میں برج بہاشا ، کھڑی بولی ، پنجابی ، راجستھانی ، سبھی کے الفاظ ملتے ہیں - انہوں نے خود کئی جگہ کہا ہے کہ میری بولی یورپی ہے - گو یہ کہنا مشکل ہے کہ یورپی سے اُن کی کیا مراد تھی مگر یہ بات تو اُن کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے کہ بہاری محاوروں اور بہاری لہجہ کا اُن پر کافی اثر تھا - اس پیچ میل مٹھائی کے غالباً دو سبب ہیں - اول یہ کہ کبیر صاحب پڑھے لکھے نہ تھے ، اس واسطے اُن کی زبان اور ویاکرن (صرف و نحو) میں استقلال نہ تھا - اپنی طویل سیر و سیاحت میں وہ ملکوں ملکوں پھرے تھے اور ہر جگہ کے سنتوں اور درویشوں سے اُن کی صحبت رہی تھی ، اس واسطے مختلف صوبوں اور ملکوں کی زبان اور لہجہ کا اثر اُنہوں نے قبول کر لیا تھا - دوسری بات یہ کہ وہ زبان کی صحت اور ویاکرن اور پنگل کے قواعد کی پروا نہیں کرتے تھے - جس موقع پر جس لفظ سے اُن کا مطلب عسده طور سے ادا ہوتا تھا ، جہاں پر جو لفظ جس شکل میں اُن کی شاعری میں کہپ جاتا تھا وہاں وہ اس کو بے تکلف استعمال کر جاتے تھے - اُن کو اپنے خیالات کے اظہار سے مطلب تھا ، نہ عروض کے قاعدوں سے ، نہ گرامر کے ضابطے سے -

شعر می گویم بہ از آب حیات

من نہ دانم فاعلاتن فاعلات

فارسی عربی کے الفاظ تو چند کوی کے یہاں بھی ملتے ہیں - کبیر کے زمانہ میں مسلمانوں کو ہندوستان میں آئے ہوئے کئی صدیاں گذر چکی تھیں اور روزمرہ کے کاروبار میں سیکڑوں الفاظ فارسی عربی کے رائج تھے - کبیر صاحب ان الفاظ کو بے دھوک استعمال کرتے ہیں -

औगुन किये तो बहु किये , करत न मानी हार , (۱)

भावै बंदा बकसिये , भावै गरदन मार ।

اُگُن کئے تو بہو کئے کرت نہ مانی ہار

بھاوے بندہ بکسے * بھاوے گردن مار

[گناہ تو بہت کئے اور کرتے ہوئے ہار نہ مانی]

چاہے بندہ کو بخشے چاہے گردن مارے -]

चलन चलन सब कोई कहैं , मोहे अंदेसा और , (۲)

साहब से परिचय नहीं , पहुंचेंगे कोहि ठौर ।

چلن چلن سب کوئی کہیں موہے اندیسا + اور

صاحب سے پریچہ نہیں پہونچینگے کوہی تھور

[چلنے کو سب لوگ کہتے ہیں ، مجھے اور ہی

اندیشہ ہے - صاحب سے جان پہچان تو ہے نہیں ، کیسے

پہونچینگے -]

पद जोड़े साखी कहे , साधन परि गई रवस , (३)

काढ़ा जल पीवे नहीं , काढ़ पियन की हवस ।

پد جوڑے ساکھی کہے سادھن پری گئی دَوس

کارھا جل پیوے نہیں کارھ پین کی ہوس^x

[پد جوڑتا ہے ، ساکھی کہتا ہے ، اس کی عادت پڑ گئی

ہے - بھرا ہوا پانی نہیں پیتا ، بھر کر پینے کی ہوس

ہے -]

आब गई आदर गया , नैनन गया सनेह , (४)

ये तीनों तब ही गये , जबही कहा कुछ देह ।

آب † گئی آدر گیا نینن گیا سنیہ

یہ تینوں تب ہی گئے جب ہی کہا کچھ دیہ

[آبرو گئی ، عزت گئی ، آنکھوں سے مروت گئی -

جب کسی سے کچھ مانگا تو یہ تینوں چیزیں جاتی

دھیں -]

अकिल अरस से उतरी , बिधना दीन्हीं बांट । (५)

آکل ‡ اَرس سے اوتری بدھنا دینھی بانٹ

[عقل عرش سے اُتری - خدا نے بانٹ دی -]

बंदे को इतनी घनी , पड़ा रहे दरबार । (१)

† آب = آبرو

* هوس = ہوس

§ ارس = عرش

‡ آکل = عقل

بندے کو اتنی گھنی پڑا دھے دربار
[بندہ کو اتنا بہت ہے کہ دربار میں پڑا دھے -]

जुआ, चोरी, मुखबिरी, ब्याज, घूस, परनार, (۷)

जो चाहे दीदार को, एतु बस्तु बिनार।

جوا چوری، مُخبری، بیاچ، گھوس پر نار
جو چاہے دیدار کو ایتو بस्तو بنار

[جوا، چوری، مُخبری، سود، رشوت، دوسرے کی
عورت، اگر دیدار چاہتا ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دے -]

औगुन मेरे बापजी, बकस गरीब नवाज, (۸)

जौ मैं पूत कपूत हूं, तऊ पिता की लाज।

اَوگن میرے باپ جی بکس* گریب نواج†
جو میں پوت کپوت ہوں تو دُ پتا کی لاج

[اے باپ جی، تم غریب نواز ہو، میرے گناہوں
کو بخش دو - اگر میں ناخلف لڑکا ہوں تب بھی
باپ ہی کو اس کی شرم ہے -]

کبیر صاحب کبھی کبھی اُلٹی پلٹی باتیں بھی کہ
جاتے تھے - چوہا بلی کو کھا گیا، سندر لہر میں سا گیا،
وغیرہ - ان کی شاعری میں اس رنگ کو اُلٹوانسی کہتے ہیں -
اس کے معنی لوگ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق لگاتے
ہیں - اُلٹوانسی کی ایک مثال یہ ہے —

देखو लोगो हरि की सगाई ,
 माय धरे पति धिये संग जाई ।
 सास ननद मिलि अदल चलाई ,
 मादर या गृह बेटी जाई ।
 हम बहनोई राम मोर सारा ,
 हम हैं बाप, हरि पुत्र हमारा ।
 कहे कबीर हरि के बूता ,
 राम रमै ते कुकरी के पूता ।

دیکھو لوگو ہری کی سگائی
 مائے دھرے پت دھئے سنگ جائی
 ساس نَنَد مل ادل چلائی
 مادر یا گرہ بیٹی جائی
 ہم بھنوئی رام مور سارا
 ہم ہیں باپ ہری پتر ہمارا
 کہی کبیر ہری کے بوتا
 رام رمے تے کُکری کے پوتا

ان سب باتوں کو مان کر اور اُن نقائص کو قبول کرنے کے بعد بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ چاہے معترض کا یہ اعتراض ٹھیک ہو کہ کبیر صاحب کی شاعری میں شیرینی اور دس نہیں ہے، مگر ان کا کلام اس بات کا شاہد ہے کہ وہ فطری اور قدرتی شاعر تھے۔ ان کا کلام دل سے نکلتا ہے اور دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور شاعری کا اصلی مآل یہی ہے۔ میں اپنے اس بیان کے ثبوت میں چند نمونے پیش کرتا ہوں۔

मुखड़ा क्या देखे दरपन में , तेरे दया धरम नहीं तन में , (1)
 आमकी डार कोइलिया बोले , सूदना बोले बन में ,
 घरबारी तो घर में राजी , फक्कड़ राजी बन में ,
 पेंठी धोती पाग लपेटी , तेल चुआ जुलफन में ,
 गली गली की सखी रिभायें , दाग लगाया तन में ,
 पत्थर की एक नाव बनाई , उतरा चाहे छन में ,
 कहे कबीर सुनो भई साधो , वह क्या चढ़ें रन में ।

مکھڑا کیا دیکھے درپن میں تیرے دیا دھرم نہیں تن میں
 آم کی ڈار کوئلیا بولے سودنا بولے بن میں
 گھر باری تو گھر میں راجی پھکڑ راجی بن میں
 اینٹھی دھوتی پاگ لپیٹی تیل چوا جُلپھن میں
 گلی گلی کی سکھی رجھائیں داگ لگایا تن میں
 پتھر کی ایک ناؤ بنائی اُترا چاہے چھن میں
 کہے کبیر سُنو بھئی سادھو وہ کیا چڑھیں رن میں

[اپنا منہ آئینہ میں کیا دیکھتا ہے ؟ تیرے تن میں
 دیا دھرم نہیں ہے - آم کی ڈال پر کوئل بولتی ہے ، طوطا
 جنگل میں بولتا ہے ، گھر والے گھر میں راضی ہیں ، پھکڑ
 جنگل میں راضی ہیں - اینٹھی دھوتی باندھے ہے ، پگڑی
 لپیٹے ہے ، اور زلفوں میں تیل ڈالے ہے ، گلی گلی عورتوں
 کو رجھا کر اپنے تن میں داغ لگاتا ہے - پتھر کی ناؤ بناکر
 ایک لسم میں پار اُترنا چاہتا ہے - کبیر کہتا ہے کہ ایسے
 لوگ کیا دن پر چڑھیں گے !]

سमझ देख मन मीत पियरवा , आसिक होके सोना क्या रे ? (۲)

رُخوا سُرُخا گم کا ڈکڑا , میٹھا اور سَلوِنا کُیا رے ؟

पाया हो तो दे ले प्यारे , पाय पाय कै खोना क्या रे ?

जिन आंखिन में नींद घनेरी , तकिया और बिछौना क्या रे ?

कहे कबीर सुनो भई साधो , सीस दिया तब रोना क्या रे ?

سمجھ دیکھ من میت پیروا آسک ہوکے سونا کیا دے

روکھا سوکھا گم کا ٹکڑا میٹھا اور سلونا کیا دے

پایا ہو تو دے لے پیارے پائے کے کھونا کیا دے

جن آنکھوں میں نیند گھنیری تکیہ اور بچھونا کیا دے

کہے کبیر سُنو بھئی سادھو سیس دیا تب رونا کیا دے

[اے میرے پیارے دوست ، عاشق ہو کر سونا کیا ؟

غم کا روکھا سوکھا ٹکڑا ملتا ہے تو اس میں میٹھا اور

نسکیں کیا ؟ جو پایا ہو تو دے لے ، پیارے - پا کر پھر کھونا

کیا ؟ جب آنکھوں میں نیند گھری ہے تو تکیہ اور بچھونا کیا ؟

کبیر کہتے ہیں کہ جب سر دیا تو رونا کیا -]

सुंदर देह देखि जिन भूलो , भपट लेट जस बाज बटेरा , (۳)

यह देहि को गरभ न कीजे , उड़ पंछी जस लेत बसेरा ,

या नगरी में रहन न पैहो , जो रहि जाग न दुख घनेरा ,

कहैं कबीर सुनो भई साधो , मानुष जनम न पैहो फेरा ।

سندر دیہ دیکھ جن بھولو جھپٹ لیت جس باج بٹیرا

یہ دیہی کو گرب نہ کھجے اُڑ پنچھی جس لیت بسیرا

یا نگری میں دھن نہ پیہو کوئی دھی جاگ نہ دکھ گھنیرا

کہیں کبیر سنو بھئی سادھو مائیکھ، جنم نہ پیدھو پھیرا

[خوبصورت جسم پر نہ بھولو - جس طرح باز بتیر
کو جھپٹ لیتا ہے اسی طرح موت تم کو جھپٹ لیگی -
اس بدن پر غرور مت کرو، جس طرح پلنچھی اُڑکر
بسیرا لیتا ہے اسی طرح جان تن سے نکل جاویگی -
اس شہر میں رہنے نہ پاؤ گے، اس میں دُکھ بہت ہے -
کبیر کہتے ہیں کہ، آدمی کا جنم پھر نہ پاؤ گے -]

गुड़िया गुड़वा सूप सुपळिया, (۲)
तजि दै बुध लरिकइयां खेलन की।
देवता पितर भवैयां भवानी,
यह मारग चौरासी चलन की।
ऊंचा महल अजब रंग बंगला,
साईं सेज वहां लागी फूलन की।
तन मन धन सब अरपन करि,
ध्यान सुरत सम्हारो परो पइयां सजन की।
कह कबीर निर्भय हो हंसा,
कुंजी बतादेउं ताला खोलन की।

گُڑیا گُڑوا سوپ سہلیا تیج دے بدھ، لڑکیاں کھیلن کی
دیوتا پتر بھویاں بھوانی یہ مارگ چوراسی چلن کی
اونچا محل عجب رنگ بنگلا سائیں سیج وہاں لاگی پھولن کی
تن من دھن سب آرپن کر وہاں سرت سہارو پرو پیاں سجن کی
کہ کبیر فرمے ہو ہنسنا کلتجی بتا دیوں تالا کھولن کی

[گُزيا، گُدا، سوپ، سيليا، يه بچهن ڪے ڪھيل هيں -
 ان ڪو چھوڙ دے - ديوتا پتر بهواني ان ڪا راسته چوراسي
 چلن ڪا يعلني آواڱوں ڪا راسته هے - اونچا محل عجيب
 راڳ ڪا بنگلا هے، وهان پھولن کي سيج مالڪ ڪے واسطے
 لڳي هے - تن من دھن سب قربان ڪر ڪے اپے محبوب ڪے
 پاؤں پڙوں گا - ڪبھر ڪھتے هيں اے جيو آتا، خوف نہ ڪر،
 ميں تنجھ، ڪو قفل ڪھولنے کي ڪنجي بتا دس گا -]

(۸) کبیر پنتھم

میں نہیں سمجھتا کہ کبیر صاحب کا منشا تھا کہ وہ کوئی نیا مذہب جاری کریں یا کسی نئے فرقے کی بنا ڈالیں، مگر اس وقت ہندوستان میں ایک گروہ ان کے نام سے نامزد ہے اور کبیر پنتھم کہلاتا ہے۔ مگر میں کچھ مسلمان اس وقت تک کبیر پنتھم میں شریک نہیں، مگر ان کو چھوڑ کر اور سب کبیر پنتھی ہندو ہیں، اور شمالی ہندوستان اور صوبجات متوسط میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کبیر صاحب ذات پات کے سخت مخالف تھے، اور کبیر پنتھیوں کے گروہ میں بڑی تعداد ان ذاتوں کی ہے جو ہمارے ملک میں ’’نیچ ذات‘‘ کے نام سے پکاری جاتی ہیں۔ ان میں دنیادار بھی ہیں اور بیدارگی فقیر بھی۔ مردم شماری کی رپورٹ میں ان کی تعداد نو دس لاکھ بیان کی گئی ہے۔ کبیر پنتھیوں کی دو بڑی گدیاں ہیں۔ بنارس میں کبیر چوراہہ مقام ہے جہاں کبیر صاحب تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک مٹہ بنایا گیا ہے، اس کے مندر میں ایک کھڑاؤں دکھی ہے اور اس کے اندر پانچ مہنتوں کی سادھیں ہیں۔ اس کے قریب ایک احاطہ ہے جس میں بیدارگی عورتیں رہتی ہیں اور مائی لوگ کہلاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس احاطہ کی زمین پر کسی زمانہ میں نیرو کا مکان تھا۔ یہاں ہر سال جنوری کے مہینے میں میلا ہوتا ہے اور کبیر پنتھیوں کا ایک بڑا گروہ

کبیر چورے کے مہنتوں کو اپنا پیشوا سمجھتا ہے - دوسری گدی جبلپور کے قریب باندوگرھ میں تھی جو اب دھام کبیرے کو منتقل ہو گئی ہے - اس گدی کے قائم کرنے والے کبیر صاحب کے چیلے دھرم داس تھے - روایت ہے کہ کبیر صاحب سے اور ان سے پہلے پہل بنارس میں ملاقات ہوئی - کبیر صاحب نے صورت پوجنے پر ان کو لعنت ملامت کی، اس کے بعد برنابن میں ملاقات ہوئی، اور اس مرتبہ جس صورتی کی پوجا دھرم داس کر رہے تھے اس کو کبیر صاحب نے اُٹھا کر دریا میں پھینک دیا - تیسری مرتبہ باندوگرھ میں ملاقات ہوئی - دھرم داس بلئے تھے - کبیر صاحب نے ان کو پھر برا بھلا کہا، اور پوچھا کہ جن پتھروں سے تم اپنے ترازو کے بانٹ بناتے ہو انہیں پتھروں کی صورتیوں کو کس طرح پوجتے ہو؟ اس مرتبہ کبیر صاحب کی نصیحت کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ دھرم داس اور ان کی بھوی دونوں کبیر صاحب کے چیلے ہو گئے - باندوگرھ کی گدی کے مہنت انہیں دھرم داس کی اولاد ہیں - کبیر بھتیوں کی دس اور گدیاں ہیں جو مختلف مریدوں نے قائم کی ہیں -

کبیر صاحب کرم کا نڈ کے مخالف تھے - وہ بھکتی کے معتقد تھے، اور بھکتی کو ایک روحانی جذبہ سمجھتے تھے - ظاہری نمائش کے تماشوں اور رسم و رواج کے قیود سے قطعی بے نیاز تھے، مگر کبیر پلٲھی ایک پنٲھ یا گروہ کی حیثیت سے انہیں قہود میں گرفتار ہیں - وسکت صاحب اپنی کتاب کے چھٹے باب میں دو چیزوں کا خاص طور سے ذکر کرتے ہیں، ایک

چرنامرت، دوسرے پروانہ - چرنامرت وہ پانی ہے جس سے مہنت کے پاؤں دھوے جاتے ہیں - اس پانی سے مٹی سانی جاتی ہے اور اس کی گولیاں بناکر مریدوں کو تقسیم کی جاتی ہیں - پروانہ پان کے ایک تکرے کا نام ہے - رات کو اس جمع کی جاتی ہے اور اس اوس سے مہنت جی پان کے پتوں پر ایشور کا نام لکھتے ہیں - یہ پان متبرک خیال کئے جاتے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے تکرے معتقدین کو تقسیم کئے جاتے ہیں - اسی طرح کے اور رسم و رواج ہیں جن کی تفصیل کی چنداں ضرورت نہیں معلوم ہوتی - وسکت صاحب نے ان کو اپنی کتاب میں وضاحت سے بیان کیا ہے -

کبیر صاحب کی جو کچھ قدر و منزلت ہے، ان کا جو درجہ ہندوستان کی تاریخ اور ہندو مذہب کے ارتقا میں ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ کبیر پنٿم کے نام سے ایک فرقہ ان کے مریدوں کا قائم ہے بلکہ اس وجہ سے کہ شمالی ہندوستان کے ہندوؤں میں ان کی تعلیم کے اثر سے چند ایسے مذہبی اور سوشل اصولوں کی اشاعت ہوئی جن کی ہندوؤں کو سخت ضرورت تھی - کبیر صاحب نے قدما کے طریق سے ہٹ کر نئے خیالات کا اظہار کیا، اور جن پرانی بانوں کو وہ برا اور مضر سمجھتے تھے ان کی انہوں نے دَنکے کی چوت مذمت کی - انہوں نے ہندو مسلمانوں کے اختلافات دور کرنے کی کوشش کی اور گو وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے تاہم وہ آئندہ کے واسطے ایک ایسی مثال قائم کر گئے جو ہمارے زمانہ میں محبان وطن کے لئے چراغ ہدایت کا کام دے سکتی ہے -

(۹) کتابوں کی فہرست

اگر کبیر صاحب اور کبیر پنٹھ کے متعلق مزید تحقیقات کا شوق ہو تو یہ کتابیں پڑھئے : —

(۱) آدی گردنہم - سکھوں کی مقدس کتاب ہے -

اس میں گورو نانک صاحب کے علاوہ دوسرے بزرگوں کا کلام بھی درج ہے - کبیر صاحب کا بہت کچھ کلام اس میں ملتا ہے -

(۲) بیجک - کبیر صاحب کے کلام کا مجموعہ ہے -

اس کے کئی ایڈیشن ہیں - سب سے مشہور وہ ایڈیشن ہے جس کو مہاراجہ وشو ناتھ سنگھ والٹی دیواں نے تالیف کر کے نولکشور پریس لکھنؤ سے شائع کرایا تھا - اس میں کبیر صاحب کے کلام کی شرح بھی درج ہے اور اس کو ہندو مذہب کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے - پادری احمد شاہ نے ایک ایڈیشن سنہ ۱۹۱۱ ع میں ہیرپور سے شائع کیا تھا -

(۳) کبیر کسرتی - کبیر پنٹھ کے پانچ بزرگوں کی

تصنیف ہے - کتابی باتوں کے علاوہ اس میں وہ احوال بھی درج ہیں جو کبیر پنٹھیوں میں

سینہ بسینہ چلے آتے ہیں - کبیر کسوتی سنہ ۱۸۸۵
میں بمبئی میں چھپی تھی -

(۴) کبیر بچداولی - مرتبہ پنڈت ایودھیا سنگھ جی
اُپادھیائے - یہ کتاب بنارس کی ناگڑی پرچارنی
سبھا کی طرف سے منرونجن پستک مالا سیریز
میں شائع ہوئی ہے - اس میں ۱۱۲ صفحات
کا ایک بسیط مقدمہ ہے اور باقی کتاب میں
کبیر صاحب کا کلام درج ہے -

(۵) کبیر گرتھاواولی - مرتبہ بابو شیام سندر داس جی
بی، اے - یہ کتاب بنارس کی ناگڑی پرچارنی
سبھا کی گرتھم مالا سیریز میں شائع ہوئی ہے -
اس میں ۷۱ صفحات کا ایک مقدمہ ہے اور اس
کے بعد کبیر صاحب کا کلام درج ہے -

(۶) فورتن - مرتبہ پنڈت گنیش بہاری مسر، پنڈت
شیام بہاری مسر اور پنڈت سکدیو بہاری مسر -
اس کتاب میں ہندی کے نو مشہور شاعروں کا
ذکر ہے اور کبیر داس کے حالات معہ ان کے
کلام کے نمونوں کے درج ہیں -

(۷) گوتا گودھی - مصنفہ پنڈت رام نریش تری پاتھی
(ہندی، مندر، پریاگ) - اس کتاب کے پانچ حصے
ہیں - پہلے حصہ میں پرانے ہندی شاعروں کا بیان ہے،

اور اسی سلسلہ میں کبیر صاحب کا بھی ذکر ہے -
دوسرا حصہ ہندی کے نئے شعرا کے متعلق ہے ،
تیسرے حصہ میں سنسکرت اور چوتھے میں
اردو شعرا کا تذکرہ ہے - پانچویں حصے میں
دیہات کے گیتوں کا دلچسپ مجموعہ ہے -

(۸) آئین اکبری - کے دفتر دوم میں صوبہ بنگال کے
تحت میں کٹک کا بیان ہے ، اسی سلسلہ میں
کبیر صاحب کا ذکر بھی آ گیا ہے -

(۹) دبستان مذاہب - مصلحتہ محسن فانی ، مطبوعہ
نولکشور پریس لکھنؤ سنہ ۱۸۸۱ ع - اس کتاب
میں مختلف مذاہب کا مفصل بیان ہے - مثلاً
پارسی ، ہندو ، یہود ، نصاریٰ ، اسلام ، وغیرہ - اس میں
ویشنوؤں کے ذیل میں بیدراگیوں کا حال لکھا ہے
اور اسی سلسلہ میں کبیر صاحب کے حالات
بیان کئے ہیں -

(۱۰) خزینۃ الاصفیا - مصلحتہ مولوی غلام سرور - سنہ
۱۸۶۸ ع میں لاہور سے شائع ہوئی تھی -

(۱۱) بھگت مال - یہ کتاب کئی سو برس ہوئے
نابھاجی نے لکھی تھی - نسوامی پریہ داس نے اس
کی شرح لکھی - اس کے کئی ترجمے اردو میں
ہوئے - رائے تلسمی رام کا ترجمہ نولکشور پریس

لکھنو سے شائع ہوا ہے - اس میں سیکڑوں بھکتوں اور سنتوں کے حالات درج ہیں -

(۱۲) رہنمایان ہندی - مترجمہ بابو ناراین پرشاد ورما صاحب مہر تخلص - یہ کتاب ایک انگریزی کتاب پرافٹس آف انڈیا (Prophets of India) کا ترجمہ ہے - انجمن ترقی اردو اورنگ آباد دکن نے سنہ ۱۹۰۴ء میں اسے چھوایا تھا - اب کمیاب ہے -

(۱۳) کبیر صاحب اور اُن کی تعلیم - از بابو شیوبرت لال ورمین صاحب ام اے ، رفاہ عام اسٹیم پریس سنہ ۱۹۰۸ء -

(۱۴) کبیر جنم ساکھی - مؤلفہ منشی محمد جلیل صاحب انصاری شاہجہاں پریس دہلی سنہ ۱۹۲۵ء - مگر میں کبیر صاحب نے وفات پائی تھی - مؤلف نے اس مقام کو خود جاکر دیکھا ہے اور وہاں کے چشم دید حالات لکھے ہیں -

(۱۵) ہوریس ہیمن ولسن (Horace Hayman Wilson) ایک مشہور انگریزی مستشرق ہے - اُنیسویں صدی کے شروع میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا نوکر ہوئے کلکتہ آیا اور مختلف عہدوں پر تعینات رہا ، سنسکرت زبان سیکھی اور بنگال کی ایشیاٹک سوسائٹی کا بیس برس تک سکرپٹری رہا - اُس نے ہندوؤں کے

مذہب اور سنسکرت علوم کے متعلق مختلف مضامین اور کتابیں لکھیں۔ ان میں سے ایک کا نام ہے ایسیز اینڈ لکچرز آن دی رلیجن آف دی ہندووز (Essays and Lectures on the Religion of the Hindus) اس میں ایک مستقل باب کبیر پنتھوں کے متعلق ہے۔

(۱۶) جرمنی میں ایک سلسلہ تصانیف انسائیکلو پیڈیا آف انڈو آریین ریسرچ (Encyclopedia of Indo-Aryan Research) کے نام سے شائع ہوتا تھا۔ اسی سلسلہ میں سر رام کرشن گوپال بھنڈارکر کی ایک تصلیف ویشنو ازم شیوا ازم اینڈ آدر مائنر رلیجس سسٹمز (Vaishnavism, Shaivism, and other Minor Religious Systems) کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے انیسویں باب میں کبیر صاحب کا بیان ہے۔

(۱۷) سر ولیم ہنٹر کی تصنیف دی انڈین امپائر (The Indian Empire) اس میں کئی باب ہندوؤں کے عقائد و فرائض اور ہندو مذہب کے ارتقا کے متعلق ہیں۔

(۱۸) کبیر اینڈ دی کبیر پنتھ (Kabir and the Kabir Panth) مصلفہ دیورنڈ جی، ایچ،

وسکت - مطبوعہ کرائسٹ چرچ مشن، کانپور -
سنہ ۱۹۰۷ء -

(۱۹) دی بیجک آف کبیر (The Bijak of Kabir)
مرتبہ دیورند احمد شاہ مطبوعہ ہمدرد پور سنہ
۱۹۱۷ء -

(۲۰) کبیر داس اور اُن کی شاعری از منشی یوسف
حسین مطبوعہ رسالہ ”ادب“ جنوری سنہ ۱۹۳۰ء -

-- تمام شد --

اِنڈکس

صفحہ

(ا)

- ۹۷ . . . اسلام - اس کا اثر کبیر صاحب پر
۹۸ . . . اس کا اثر شمالی ہندوستان میں
آواگون (دیکھو "تناسخ")

(ب)

- ۱۶ . . . بدھ کے حالات
۱۸ . . . ان کی تعلیم کی بنا تناسخ پر
۱۹ . . . مسئلہ نروان
۲۰ . . . بدھ مت - اس کا عروج
۲۱ . . . اس کا زوال
۲۲ . . . بھکتی - اس کی تحریک
۳۵ . . . اس کا طریقہ
۹۳ . . . کبیر صاحب کی تلقین

(پ)

- ۳۰ . . . پریم - کبیر صاحب کی تلقین

(ت)

- ۲۶ . . . تناسخ - ہندو مذہب میں
۱۸ . . . اس پر بدھ کی تعلیم کی بنا
۳۰ . . . مسلمانوں میں
۱۱۴ . . . کبیر صاحب اس کے قائل ہیں

۶۲	ان کی بھکتی
۱۱۴	ان کا قائل تفاسیح ہونا
۷۲ و ۹۰	دام نام سے ان کا مطلب
۸۶	یہ پیر اولیا کے قائل نہیں
۸۷ و ۸۹	یہ آوتاروں کے قائل نہیں
	مذہبی نمائش و رسم و رواج سے ان کی
۱۰۷	بیزاری
۶۲	ہندو مسلمان دونوں سے ان کا اختلاف
۶۷	ان پر اسلام کا اثر
۶۹	ان پر عیسائیت کا کوئی اثر نہیں
۷۲	ان کی رحلت
۷۴	ان کے کشف و کرامات کی روایات
۱۱۶	ان کی نظروں میں ہندو مسلمان کی مساوات
۱۲۵	ان کی شاعری
۷۵	ان کی مشہور تصانیف
	ان پر لیٹریچر

(م)

۱	مذہب - اس کے معنی
۲	اس کی مختلف صورتیں
۶	اس میں اختلاف کی وجہ
۸	اس کا ارتقاء

بھکتی (دیکھو "نجات")

(ن)

۴۲	نجات - اس کے معنی
----	-------------------

۲۶	ہندو مذہب - اس کے اصول
۸	اس میں ارتقاء کے مدارج
۹	اس کی تاریخ میں روشن خیال بزرگ
۱۱	اس کا ارتقاء
۳۳	اس میں ودن آشرم
۳۶	اس میں آشرم دھرم
۳۷	اس میں رواداری
۳۸	اس میں آہنسا
۳۲	اس کے پھر و مُشرک نہیں